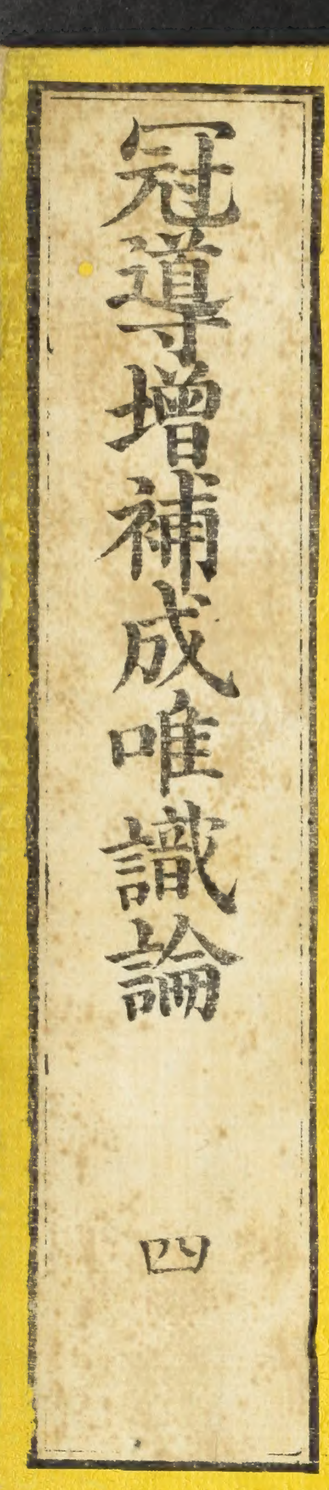

冠導增補成唯識論
四

第四卷論文大科

四食證　滅定證　染淨證　第二能變初釋末那名　十門分別　所依門

因緣依　俱有依　開導依　所緣門　自性并行相門

染俱并觸等相應門

論彙四上　演祕四本　義燈四末　樞要下本

(り)又契經　增一阿含廿一七右　雜阿含十四四左　中阿含七三　涅槃經廿七三右

(る)一者段食等
疏云先言團食言可團聚此言非也其水飲等不可團故但可說言分々受之故名段食

已下疏四末（演卷廿一左）

段食
- 初食時能除飢渴 — 小乘
- 消化已資根及大 — 大乘
祕記引倶舍

觸食
- 八識 — 不正　章十七左
- 六識 — 正義　學六右

觸食
- 六識 — 相從
- 觸數 — 自性　學八右

冠導成唯識論卷第四

增補

護法等菩薩造　三藏法師玄奘奉　詔譯

扶桑雒陽泉山比丘　旭雅　著作

又契經說一切有情皆依食住若無此識彼識食體不應有故謂契經說食有四種一者段食變壞爲相謂欲界繫香味觸三於變壞時能爲食事由此色處非段食攝以變壞時色無用故二者觸食觸境爲相謂有漏觸纔取境時攝受喜等能爲食事此觸雖與諸識

○第八證　○佛成道初欲除尼犍等無義苦行說之

(り)△四末初葉右　△自三卷廿七丁來　△四末二丁右　○下總標文有四　○第一陳自宗義有四　ハ出體

○分ハ義分々受之故　△於變壞時爲食相故　○此即三處　○非未變壞時資益　△同上

△此何爲性　△二丁左　△今此言欲界簡上二界下三食通三界故不簡何界

△問何故色處非段食

○ハ者體也　△三丁右

○資養生長　△四丁右　○樂捨　○攝益於身故　△同上　○八

△資養生長喜樂捨受令增攝益身故名爲食

觸	六識・七八識・第六識
思	五識・七八識
識	第八識・七轉識

勝　劣

學十五右

(は) 有漏思　燈云由思起欲舉因顯果○疏云余相應思無希望相故

(に) 思勢力　由前三食勢分力故此識得增長識復長養諸根大種能爲食事章云前三唯現行識食通種子

三食―現行
識食―種子

章十七左　學十二右

相應屬六識者食義偏勝觸麤顯境攝受喜樂及順益捨資養勝故（○能生順益身之捨故下明勝義　△五丁右）三意思食希望爲相（△三能生順益身之捨故是偏勝義也）(は)謂有漏思與欲俱轉希可愛境能爲食事（△五丁左）此思雖與諸識相應（○八）屬意識者食義偏勝意識於境希望勝故（○顯勝義　△六丁右）四者識食執持爲相謂有漏識由段觸(に)思勢力增長能爲食事（△令識增長已識後長養諸根大種　△同上）此識雖通諸識自體（○八）而第八識食義偏勝一類（○不改易）相續（○無間斷）執（△此第八何以勝）

㊟眼等轉識等

疏云六轉識五位有間斷三性等轉易不遍三界亦非恒時故不能持身及命也

持勝故由是集論說此四食三蘊五處十一

△六丁左○三法攝△非汎爾能持通增長義也證意

○色行識○香味觸意法

界攝此四能持有情身命令不壞斷故名爲

△七丁右○三釈食義

○七心香味觸法

食段食唯於欲界有用觸意思食雖遍三界

△同上○四辯界△何故名食

○六相應或無八相應恒有

而依識轉隨識有無眼㊟等轉識有間有轉非

△七丁左○下第二破執諸識爲識食者也有四一總破諸部

遍恒時能持身命謂無心定熟眠悶絕無想

○非遍三界亦非恒時

△同上○下別解此釈上間斷○五位間斷○三性等轉易

天中有間斷故設有心位隨所依緣性界地

△八丁右○此解有轉

○根○境○三○三○九

等有轉易故於持身命非遍非恒諸有執無

○漏無漏○此解非遍非恒○初禪無鼻舌二禪已上五識皆無△同上○二十部中

△一三界△非是恒互持諸根

△非無心位等
疏云破薩婆多等言無心位中雖無有識入定前識爲識食体有何過失我過去有故然彼起食用唯過現世非未來世今設遮之言未來也今言不應然總非量云定之前後去來有漏順益之識非食体用非現常故如空華等

第八識者依何等食經作是言一切有情皆依食住非無心位過去未來識等爲食彼非現常如空華等無體用故設有體用非現在攝如虛空等非食性故亦不可說入定心等與無心位有情爲食住無心時彼已滅故過去非食已極成故又不可說無想定等不相應行卽爲彼食段等四食所不攝故不相應

㊂又彼應等謂諸識不並生上二界起无漏心時以何爲食下界可然有段食故无漏識等非彼之食破壞有故如涅槃等非於彼界無漏是食

㊄无漏識中謂无漏識中有无漏種即以无漏爲彼食体此亦不然无漏識等不能爲食不能執持有漏種故如涅槃等

㋷彼許執持有漏種故救云在上界起无漏時有情身命互相持互爲食此亦不然

㋑故以此因爲法宗以是無漏故可爲因

法非實有故。有執滅定等猶有第六識於彼

△同上 ○三別破上座 △細意

有情能爲食事。彼執非理。後當廣破。㊁又彼應

△非假法食如瓶盆等 ○下滅定證中 △十丁左 ○四別破經部

説生上二界無漏心時以何爲食。無漏識等

△下界可然有段食故 ○有法

破壞有故。於彼身命不可爲食。亦不可執無

○因 ○上二界 ○喩如涅槃等 △同上 ○破經部 ㊄

漏識中有有漏種能爲彼食。無漏識等猶如

○法宗 ○有法 ○不能爲食

涅槃不能執持有漏種故。復不可説上界有

○因 此因有隨一不成失 ㋷ △十一右

情身命相持。即互爲食。四食不攝彼身命故

△身命 △上來本宗下設義破二部 ○如生住等

㋩難云佛是有情即无有食无心定等何發无食一切有情言不遍故

㋺說為有情等集論三六右雜集論五十一右對法抄第五十三四食章云第四因果別者對法第五云有四差別一不淨依止住食謂欲界異生由具縛故攝論世親第十但言具縛對法為勝依有現種名具縛故二淨不淨依止住食謂有學雖同對法異生中云若生色无色界此義便狹唯明三食非說叚故在下離欲攝不盡故三清淨依止住食謂阿羅漢解脫一切縛故攝論文同四示現依止住食謂諸佛及已證大威德菩薩由唯示現

又無色無身命無能持故衆同分等無實體故由此定知異諸轉識有異熟識一類恒遍執持身命令不壞斷世尊依此故作是言一切有情皆依食住唯依取蘊建立有情佛無有漏非有情攝說為有情依食住者當知皆依示現而說既異熟識是勝食性彼識即是此第八識

△同上　△設許身是食理亦不然　○若衆同分持命根者
△十一左　第三結識食體　△汝命根　○一　○二　○三
△亦非是食　△同上　○本識
△具三義故　△十二右　○第四釈妨難此即通伏△㋩
△此顯一切有情言不遍佛㋺　○集論等（後人誤而導此可削）　△同上
△集論等　△同上　○第三總結
△說有食據實而言佛非有情非非情故集論等說佛是示現依止住食

食力住故攝論云謂佛世尊示現受用段等食如來食時實不受食亦不假食因食住然順世間示現受食示現假食其身安住對法不約第四識食以明示現故取菩薩攝論其依四皆示現故說唯佛唯識亦因攝論所說各望不同不相違也

㊄又契經等自下第九滅定契經入此定者滅身行入出息第四定上氣即絶行況此位故語行尋伺心行受想無不皆滅婆沙卅六丁初意

㊁攝論云非為治此滅定生故唯為對治諸轉識故

一處依身
二風道通
三毛孔開
四麁心現

入胎四位
第五住眞
入无心无色定
入第四定
生第四起有心
生无色闕

又契經說住滅定者身語心行無不皆滅而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此識住滅定者不離身識不應有故謂眼等識行相麁動於所緣境起必勞慮厭患彼故暫求止息漸次伏除至都盡位依此位立住滅定者故此定中彼識皆滅若不許有微細一類恒遍執持壽等識在依何而說識不離

○第九證 ㊅ △十二左
○入滅定入不離煖
○息 ○尋伺 ○受想 行者因議
○第八此一句正所諍
○第一總破諸部小乘 △十三右
○一 ○二動即轉易又間斷等
○麁即相貌易知
○疲倦 ○麁動 △十三左
○一期分位無心或一日或七日大衆一劫餘
△七轉識 △十四右 ○此正結
△常無記性不變動
△三界無處不有
○根等
△契經

佛滅定
有漏
入—婆沙九十二丁初
不入—小乘色
无漏
不入—第一釈　五
入—第二正　本
似入—第三釈　四
燈

⑰无性第三三十右云論曰非爲治此滅定生故釋曰何以故滅定不能對治此故非爲治之而生滅定所緣行相難了知故非爲對治不明了識而入滅定不寂靜性難了知故是故滅定不能對治阿賴耶識若无對治此則不滅爲治轉識故此定生所緣行相不寂靜性易了知故是故此定唯滅轉識於中不滅阿賴耶識

⑧量云識在十五左滅定實可不離如來說言滅定有故如爝壽等

⑰又此位中等　謂汝住滅定者應非有情數許全無識故如瓦礫等又亦不名住滅

△十四左　○下第二破一切有初叙宗
身若謂後時彼識還起如隔日瘧名不離身
△心行滅故名滅受想定
○心行定中無出定方始有即說定中心行滅轉識定中無出定方始有何爲說不離
是則不應說心行滅識與想等起滅同故壽
○心行　△十五左
△十五右　○後中難有五一難
△同上　○二難
爝諸根應亦如識便成大過故應許識如壽
△同上　○二難　有法云汝住滅定者　○因　○喻
爝等實不離身又此位中若全無識應如瓦
○一法宗　△彼不許煖等出定方有故　○二法宗
礫非有情數豈得說爲住滅定者又異熟識
○有法云此位壽煖等法　○因
△十六右　○四難
此位若無誰能執持諸根壽煖無執持故皆
○一宗　○喻　○二宗
△同上　○五難　○後出定識
應壞滅猶如死屍便無壽等既爾後識必不

定者許全无識故如瓦礫等㊅諸異熟識等謂若有阿頼耶是眞異熟故一切時有
汝无本識於此位中異熟識斷異熟識斷已離託餘生無重生故卽攝論同量云出
滅定已應是重生許眞異熟斷已重生故如餘重生身又異熟心斷已應不續異熟
攝故如異熟色
六識異熟雖斷
可生自許說彼
非眞異熟雖是有量
許眞異熟法然㊁設薩婆多
非此宗共所許亦今有種後
故无不定過果生故無去
㊇諸色等法謂來世法體生
經部云此位有故今對彼
色卽能持種不
假餘識及去來
等
㊈若謂此位等
謂下破經部末
宗轉計上坐部
師亦許定中有
細意識生死等

還生。說不離身彼何所屬。諸異熟識捨此身（八十六左）

（○第二正破經部本計有二初申四難　○以經部師許有種故）

已離託餘身無重生故。又若此位無持種識

（○一難無因果不生難　○二難無体非因義難　△十七右　△滅定）

後識無種如何得生。過去未來不相應法非

（○三難餘非受薰難　△同上）

實有體已極成故。諸色等法離識皆無受薰

（○一二三巻　△十八右　○既双破二宗下但結正義　○四難　○喩）

持種亦已遮故。然滅定等無心位中如有心

（○法宗　○因　○有法　△同上　○後總結也）

位定實有識具根壽煖有情攝故。由斯理趣

（△引經證爲因　○第四破經部末計有二初敘有心有二初難違名）

住滅定者決定有識實不離身。若謂此位有

（△十八右　㊈）

[illegible]成唯識論卷四　五　[illegible]

位已遮破訖極成意識不如是故

㊀「或此位識等」謂彼亦自說自位之識行相所縁微細難知故以爲因或汝所言此位第六識應非是實第六識攝行相所縁不可知故如壽煖等㊁既唯受想等謂受想所倚既亡能倚心應隨滅所倚強故令心應滅資助之法強已滅故

㊅「裏曰」演祕云問此因豈既非自隨一過下許定中耳問釋故答会隨他宗下依自義以小乘者出定聞聲云云

思　別鈔中巻

〔細　第六識名不離身亦不應理此定亦名無心（〇亦〇無想定）（〇宗）定故若無五識名無心者應一切定皆名無（〇次難違理有四比量此第一量）（〇有法）心諸定皆無五識身故意識攝在六轉識中（〇因〔十八左〇喩云如汝許滅定）（〔十九左〇此第二量）（〇因）如五識身滅定非有或此位識行相所縁不（〇喩）（〔同上〇第三量）（〇因）可知故如壽煖等非第六識若此位有行相（〇喩）（〇法）（〔同上〇第四量〇有法〇因）所縁可知識者應如餘位非此位攝本爲止（〇喩）（〇法〇滅定）（〔二十右〇後總結成）息行相所縁可了知識入此定故又若此位（〇此破有心所有二初總徴）

身業：五地 — 第一釋正義
語業：欲初禪／二定已上 — 第二釋

義燈一本三十六丁學一四十六丁又四二十丁

語業身業通欲色語業二定已上若起語業借下尋伺故隨尋伺是初定繫又解通上若上不得作下地善業四靜慮王俱受別脫豈許借下地无記尋伺得戒耶既許善心方始得戒故於上地得有語業云云已上灯一本卅六二釋學四右二十初釋爲正會第二釋云云又婆沙十五初丁有說隨語地繫謂欲初定有說隨身地繫云云俱舍十三十四右疏四末二十四右㊂然行於法等燈五末九四十丁云云

◎經部救云言有心所非謂受想有餘思等又難云何故唯受想滅思等不滅

大乘
身三：出息・入息・動發思
語三：尋・伺・三思
意三：受・想・審決思
非遍行
遍行

有第六識彼心所法爲有爲無若有心所經 △同上 〇一破所計有二初難經失 〇後別破有二初破有心所有七問答 〇後體違名失

不應言住此定者心行皆滅又不應名滅受想定此定加行但厭受想故此定中唯受想 △非一右 〇二經部救云 ◎ △同上 〇修靜慮無色等時

滅受想二法資助心強諸心所中獨名心行 〇非餘思等 〇增勞慮故 △廿一左 〇三論主破

說心行滅何所相違無想定中應唯想滅但 〇想勞慮故

厭想故然汝不許既唯受想資助心強此二 △同上 △廿二右 〇四經部救 〇所倚已亡

滅時心亦應滅如身行滅而身猶在寧要責 〇能倚 〇入四定以上入出息無其身尚在

三行
身行―二息―非遍
語業―尋伺
意行
受想思
意
受想
遍行
本經部
薩婆多

經部末
身行―二息
語行―尋伺―遍
意行―受想―非遍

ト此隨小乘云遍行也大乘不爾如來雖無尋伺猶說法故
チ思等等言等取何法謂

心令同行滅若爾語行尋伺滅時語應不滅（○同上○五、論主破）（○尋伺語行滅語隨尋伺無）
而非所許然行於法有遍非遍遍行滅時法（○非論主所許）（○此論主總出）（○謂行隨法有無名遍行不隨有無名非遍行）
定隨滅非遍行滅法或猶在非遍行者謂入（○大衆云佛等無尋伺△廿二左）（△廿三右）
出息見息滅時身猶在故尋伺於語是遍行（○入第四定以上）（○名非遍行△同上）
攝彼若滅時語定無故受想於心亦遍行攝（○二禪以上尋伺無故）（△同上ト○大乘不爾）
許如思等大地法故受想滅時心定隨滅如（○經部云受想思三大地法）（△廿四右）（○此如尋伺亦是遍行）
何可說彼滅心在又許思等是大地法滅受（○喩チ○受想○因）（△廿四左）

心所
全无―經部本計―初念心王・第二念受想・第三念・第四念―思自此后貪等思上差別作用然心處離此无別体
分无―末計―思造作力故心王上善染二位相分貪等用出來上兼隨造作主云思分位（正心王分位立）

學二二十四左云問經部三大地法許有別体云云可見學細註意第四疏及第二疏
灯幷秘等釋云思分位故知分无計思上立全无計心分位立云云
貪等一」又正心王分位假立」又隨心造作立云思分位」疏正理等」三大地法別体師
心王分位有二計一唯立學三二計亦二法二
十四丁鹿字計有四法即
加觸數故云
三大外貪等」一等有又義
分无計
思上立
同十五丁左細
註
然不見文等意
云思分位定等
立雖不見文准
俱舍通五地名
爲大地故知三
中思是作主上
亡等立也即更
有餘法者三大
外彼有餘貪及

有量
可爲量

想時彼亦應滅既爾信等此位亦無非遍行
滅餘可在故如何可言有餘心所既許思等
此位非無受想應然大地法故又此定中若
有思等亦應有觸餘心所法無不皆依觸力
生故若許有觸亦應有受觸緣受故既許有
受想亦應生不相離故如受緣愛非一切受
皆能起愛故觸緣受非一切觸皆能生受由

○思等
○非遍行信等「同上」△既思信等此位俱無○除受想餘心所「同上」○喻
○無心位○有法「○法」
○因
△廿五右
「觸」同學
上總破分一家故下別破此破成觸之師
「△總別文破」
「同上」
△宗云此位之中
△喻如餘位觸
「同上」○自下第六經部故○無漏善受不起愛故
△廿五左
此位有觸無受生故

等法爲言疏廿四右
俱舍四右三云地謂行處若此是彼所行處卽說此爲彼地法大法地故名爲大地此中若法大地所有名大地法謂法恒於一切心有
㊁此无心位受想應有許大地故如思等法此則何以大地法許有思說有
㊂量云此位應有觸有思等故如餘有心餘有心位以觸爲本无有本无有末故以末例本亦令本有
㊃量云此位應有想有受故如餘散心等位
㊄有受故如餘散位既爾一切心所皆有何云受想无
㊅許使違害等疏俱舍云尊者世友問論等云云 新譯成業論下十

㊀以相顯故
非二一切受皆
有心觸
生受滅定觸
下生受何得爲例
㊇經部末計
㊈量云滅定位應第六心以無大地心所法故如想紀等位

斯所難其理不成。彼救不然。有差別故。謂佛自簡唯無明觸所生諸受爲緣生愛。曾無有處簡觸生受。故若有觸必有受生。受與想俱其理決定。或應如餘位受想亦不滅。執此位中有思等故。許便違害心行滅言。亦不得成滅受想定。若無心所識亦應無。不見餘心離心所故。餘遍行滅法隨滅故。受等應非大地

世友滅定亦有細心即經部師非婆沙中世友也光五左廿五可見舊譯成業論中云
婆沙五百羅漢中世友誤也
廿方菩薩續彌勒成佛—西域記 珠林卅五 四
經部師—光廿五左 又俱舍釋
婆沙會中世友四百年
出論主是也
(ヌ)彼若救云此
受等如信等信
等雖无仍有心
故如起滅時
(ヲ)若救云約餘位名大地 非滅定位
(ワ)彼復云此位
心非相應法如
无表色如无表
色非有質礙
(カ)觸既定與受
等疏云觸既非
无觸必勝於受
想思應無相
應如何可言彼
无心所如經十
(ワ)有二師救 一無別觸二和即觸故 二有別觸三和外有故

法故此識應非相應法故許則應無所依緣
等如色等法亦非心故又契經說意法爲緣
生於意識三和合觸與觸俱起有受想思若
此定中有意識者三和合故必應有觸觸既
定與受想思俱如何有識而無心所若謂餘
時三和有力成觸生觸能起受等由此定前
猒患心所故在定位三事無能不成生觸亦

○二宗○根 ○因云非相應法故 ○六如經有觸難 ○七受等必俱難 ○二經部救 ○三和 無別觸故能成觸有別觸故能生觸

經既爾成業又云十問經中受想行蘊皆觸爲緣如何有三和識而无心所如說爲此故義演云滅定中應有受想等餘心所有三和合觸故如餘位

三和　成觸　初師　後師　疏三末左十一
　和　上觸　經部　光十八丁右十　七　婆沙百九
　　　　　　有部　十七二丁左

㋐如樞要說　㊂有量

無受等若爾應名滅心所定如何但說滅受想耶若謂厭時唯厭受想此二滅故心所皆滅依前所厭以立定名既爾此中心亦應滅所厭俱故如餘心所不爾如何名無心定又此定位意識是何不應是染或無記性諸善定中無此事故餘染無記心必有心所故不應厭善起染等故非求寂靜翻起散故若謂

○一切　同上　三論主難　受等　初總問　○無心定位○染及無記事　○三性中何性　後別破　冊一右　○宗　與加行因不相應故　餘染無記心必有心所故爲喩　○下破外計

㋖隨彼計難非謂共許此他比量也宗云心滅者彼轉識心大衆第八不滅故非共許㋗此定位等或云量云此定意識非染无記性諸善定中无染无記事故如餘善定㋘滅定位心必有心所許染无記心故如餘无記心㊁汝宗求緣涅槃心應起

散心求緣寂靜故如滅定前心以此返彼亦得㊉善十一心所相應所相應心王云
相應善㊦此心非自性善非善根故如貪等法此心非勝義善非涅槃故如餘有爲
善心等㊥此位心非等起善是善心故如餘善心

自性善—无貪等三
相應善—與无貪等相應心王心所
等起善—善心所所發身語業无表
勝義善—涅槃

㊤又淨經等自下第十引染淨心經維摩經等云心淨故衆生淨心垢故衆生垢以心爲本已

有量

有量

是善相應善故應無貪等善根相應此心不

〇此心是善應與貪善根相應相應善故如餘位善心 △滅定心— △滅定—— △卅二右

應是自性善或勝義善違自宗故非善根等

〇涅槃△設彼若言是自性善或勝義善違自宗故是爲入過 △同上 △彼相應善云 △滅定心 △是自性善

又涅槃故若謂此心是等起善加行善根所

△彼復轉計 〇瑜〇法宗 有法云此位心

引發故理亦不然違自宗故如餘善心非等

△是勝義善

起故善心無間起三性心如何善心由前等

〇因云是善心故〇喩位善心後起三性心又是等起善善心所發故如此位心 △如餘善心—△惡無記二性心—

起故心是善由相應力既爾必與善根相應

△卅二左 △同上 △善十一心所—— △同上 〇下第二論主總結歸正義

寧說此心獨無心所故無心所心亦應無如

△卅三右

是推徵眼等轉識於滅定位非不離身故契經言不離身者彼識卽是此第八識入滅定時不爲止息此極寂靜執持識故無想等位類此應知

又契經說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若無此識彼染淨心不應有故謂染淨法以心爲本因心而生依心住故心受彼

〇述記云下五句總有八釋疏約大乘四心有一種二是二種三種要十四右約此種心爲第二經一釋祕十右故名無心定更有有義一釋祕破之云云

〇此中意說以本識現種爲染淨心令有情染淨

以心爲本諸部總句

二句對諸有情染淨

右二句對法總句

婆多

經部

要十四右

〇有爲法等別句有四解如記云云

以心爲本—總句別句

二三句—有漏現種

四五句—无漏現種

第一釋

無垢稱經第一卷維摩經上卷 阿含等亦有此文

〇通第十理證

〇卅四右

〇有漏無漏有爲無爲常無常

〇本識

〇種子第八

〇現行依心生

〇種子依心住

〇同上

〇通第八種現〇下別解也有總解

△同上〇無心天

△卅三左

初句—總句別句

二句—種生現

三句—現依現

四—現薰種

五—持所薰種

第二釋

初句—總句

第二句—有漏二性

第三句—有爲無爲

第四五句—釈上所由

第三

初句—總句
次二句—有漏現種—第四釋
后二句—无漏現種

祕云[illegible]維摩經亦有此文今引阿含非共許故文疏云其阿含等亦有此文云云文相違同學抄云先擧大乘經顯第八識已阿含亦有此文准知第八識如是理證云云也又此文起因優婆離尊者訶犯戒比丘文尊者意六識分齊也亦淨名呵尊者說染淨由心之義意說理實染淨由第八心也成又此心清淨言通无漏第八不今古異說有漏心[illegible][illegible]正故秘云准論釋經染淨二門破他中自皆並不言佛果淨識文然令約漏无漏皆有位證之而已此證經文疏秘相違會云疏欲令知心言顯第八故先引大[illegible][illegible][illegible][illegible]理證之本意故先指共許小乘經並各顯一義更非相違

第一釋	第二釋
有漏[illegible]現行因種子心生 因心而生	有爲漏无漏現行因第八種心生 因心而生
有漏法種子依現行心住 依心住故	有爲漏无漏現行依第八現識住 依心住故
有漏種子心受无漏現行薰 心受彼薰	本識現行心受染淨現行薰故諸法依心住 心受彼薰 釋上依住
有漏現行心持无漏種子 持彼種故	本識現心持染淨現行理故諸法因心生云云 持彼種故 釋上因心生

◎然雜下[illegible]法三雜染也清淨出世道等也因第八受[illegible]等薰持彼種時名
雜染[illegible]一向清淨薰持彼種時名清淨與因无漏薰也帶[illegible]受薰故
◎若爾六識等疏云云

无想—必生欲界五趣　俱舍五 三右

无想┬生欲天
　　└生下二定　述記七本 六十二右

◎界地往還疏云論第二云從无想等上諸地沒來生此間爾時煩惱及隨煩惱
所染初[illegible]識諸地生也此識生時應无種子由所依止及彼薰習並已過去現无体故云云以云
燈云所染初識者彼計受生心起煩惱初受生識是染汚故此識文應无種生故以
煩惱及隨煩惱皆應无因謂從无想等諸地沒者等取上下諸地无想天長時无六
識故就類說云云光記云論中有命終心正結生心皆與愛恚相應染識初生无
能持初生識非受初生識初生也應无因難今論舉煩惱无因難而含意別歟光云實因也
染汚第六无獨起義必與煩惱俱起今論舉煩惱略識舉論略煩惱互顯也云云
◎無染心後秘云謂如最初預流果向見道煩惱對治道生一切世間餘識已滅爾
時若離阿頼耶識修斷煩惱所有隨眠何所依住非對治識勝彼種子應正道理由
此對治識自性解脫故者即是自性極清淨義二能所治互相違故猶如明闇復於
後時等者謂見道後修道位非餘文可解
◎餘法不能疏云經部師云餘色等中持彼種故往還等惑起以此為因者理亦不
然餘色等法无染心等不能持彼有漏種子非第八識故如色聲等

㊁論又行緣識等此難總意云大乘立第八故此識受薰習能持業種子此業種被潤愛取故成增上緣第八自名言種生當來第八異熟果故業種望種子識成增上緣行緣識也故得有業而汝經部等行爲貪等俱生六轉識緣言六識受薰而彼有間斷故非无記故非應受薰故行緣識不相應故不成業雜染云云

論結生染識非行惑故者經部救非云薰故緣轉計及薩婆多識福等行感結生染識故云名行緣識此義不爾行所感无記而結生識染法故

疏經部等已下次論生起也經

㋡此二時後諸煩惱起若無第八皆可無因無持種故

薰持彼種故然雜染法略有三種煩惱業果種類別故若無此識持煩惱種界地往還無染心後諸煩惱起皆應無因餘法不能持彼種故過去未來非實有故若諸煩惱無因而生則無三乘學無學果諸已斷者皆應起故若無此識持業果種界地往還異類法後諸業果起亦應無因餘種餘因前已遮故若諸

○無漏〈卅五左 ○後別解有二初解雜染有三 初總舉 二三界 ○有漏善不善

〈卅六右○後別成分二初明煩惱破經部等 ○一時

○謂治煩惱識若已生乃至復於後時世間識生〈卅七右 ○生他地 ○生自地 ○二時

○有漏種子〈同上 〈卅七左○色等

○破經部薩婆多 ○無因

〈同上 ○後破業及果 ○生無色等 ○無漏心

○無種子故 ○色等 經部 ○去來世 薩婆多 ○所以義 〈卅八左 〈卅九右

部故意云我既一設許行有種子由業種招識故名子從因感富可引識結生名色位中異染識非行感熟六識以汝大故乘現在行前招當可生名色位中六識何過失爲言大乘正義業種成增上緣資第八名言種令生名言種自林辨生生識支唯識支爲緣同隨名色中六七識等自種生與彼大別而言近

[業曰]懸謂懸遠隔謂隔絕且答薩婆多云汝許有去來然我實不許然許有者且行在現在色果在未來或是一切經八萬等業果相望時入懸隔無緣義

業果無因而生入無餘依涅槃界已三界業果還復應生煩惱亦應無因生故又行緣識應不得成轉識受熏前已遮故結生染識非行感故應說名色行爲緣故時分懸隔無緣義故此不成故後亦不成諸清淨法亦有三種世出世道斷果別故若無此識持世出世清淨道種異類心後起彼淨法皆應無因所

○苦雨　△同上　△同上○下且復業中破此三經部　△卅九左○下雙破二師　○此論十茲經部薩婆多也　○行緣識理定不成　○行緣識三　△四十右　○取緣諸　○次下別破淨有二初総　○有漏六行△四十一左　○無爲　△四十二右　△同上　○對經部薩　○無漏能治　○後別破之有二初難異類後無因　○異類心染淨等心

故云似也設復等左卅九　終薩婆多救意云薩婆多立分位十二緣生分位者謂若在无明時分即十二支皆名无明若在識支時分十二支皆名識支等而染識非行所招名色位中異熟識名行感而若約分位云識故非名色中識但行約名色中薰識

名縁先失爲言
論應說名色等此論主難二部既汝許行緣識者約分位若爾名色中十二支皆名
名色故成行緣名色言行緣識理定不成爲言　疏若對經部等此下審定兩宗云云
若薰者薰初生故因既不成
識也本計若感何能感果等
者感名色中識云云答經部
也其義皆爾者云設許行感
其義皆定不成色未來非有
爲言　初然染時分懸隔如
識非所薰故者何說行爲識
若感不成顯已緣等云云
未知若薰云何
不成謂初生染
識非所薰故
疏彼復救等十四
丁右丁七此意云
先行名色識緣
被難已今救初
位識支分位色
法有色異熟

執餘因前已破故若二淨道無因而生入無餘依涅槃界已彼二淨道還復應生所依亦應無因生故又出世道初不應生無法持彼法爾種故有漏類別非彼因故無因而生非釋種故初不生故後亦不生是則應無三乘道果若無此識持煩惱種轉依斷果亦不得成謂道起時現行煩惱及彼種子俱非有故

无記性名識体
此分位皆得名
識支故此无記
故行能感言行
縁識為言欲破
此句次時分懸
隔論起云云

⓪ 有漏道
- 断惑 有部 倶舎廿一十六丁
- 不断
  - 經部 宝廿四廿六丁
  - 大乗 瑜伽卅八十六丁

㋐彼救云入涅
槃已道無處依
身故不生
㋒難經部師者
難一百年出鳩
摩羅多等色心
互持計非難四百年出經部立細意識計㋜彼初无漏生无因起何假汝立法爾種
㋑能持本識无所持惑種有惑種無斷之所得不可有斷果㋒光二十四 四三右无間
道與惑得倶生解脱道與離繫得倶生

○攝論八證
中最初生起
明了生起業
用不可得等
此未説

△四十四左
染淨二心不俱起故道相應心不持彼種自△同上○聖一宗 ○煩悩 ○因
性相違如涅槃故去來得等非實有故餘法 △彼惑種有無漏識中○喩 △同上㊦ 有部 △正量部△疏云如上已破故○色等
持種理不成故既無所斷能斷亦無依誰由 △疏云色中持種如上已破 △同上○一之惑○一之道 ○煩悩㋥
誰而立斷果若由道力後惑不生立斷果者 ○断道 △同上○此牒計非
則初道起應成無學後諸煩悩皆已無因永 △見道 △四十五左 ○由初断道 ○種子無故
不生故許有此識一切皆成唯此能持染淨 ○便可成無學○總結染淨二法 △第八
種故證此識有理趣無邊恐厭繁文略述綱 ○第三總結十理證第三巻末來△四十六右 △同上 ㋡

无間道—断・證　薩婆多正義
解脱道—断・證　西方師
婆沙

⑬論外試作量云无漏之識應不持有漏種捨劣得勝故如大圓鏡智

⑫餘法　經部云餘皆有失我今復言惑種在於色等之中

⑭別有此識等　疏四本丁初云次下第二以五教十理證有本識於中有三初問次答第三至第四卷云別有此識教理顯然下總勸信

㊅第二能變十門爲八段
第四出体第五行相合爲一段
第六染倶第七相應門合説之故

疏三能變諸門廣略擧四問答

要別有此識教理顯然諸有智人應深信受
⑬四十六右上云　△同上△上結理證下結教理二證

○如是已說初能變相第二能變其相云何頌
△下依問辨　△體　△四十七右

曰
○其第七識十門分別

次第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量爲性相
○初擧第二能變出末那名　○二解所依　○三解所緣　○四出體釈義　○五釈行相

四煩惱常俱謂我癡我見并我慢我愛及餘觸等俱
○六顯染俱　△第八　△第八　○七觸等相應

有覆無記攝隨所生所繫阿羅漢滅定出世道無有
○八三性分別　△九界地分別　○十隱顯分別　○隨煩惱名餘　△三乘金剛心

論曰次初異熟能變識後應辨思量能變識
○第一出能變體釈其名義　△四十八左△異熟識先此識爲後故言次後

釋六个節
第一問答
一切能變不出處依
二第二能變說之
第二
三初能變第八為他
說為依義
第三
四第二能變為他為依義不說
五第三能變不說所依所緣門
第四
六初能變不
說界繫門

㊆次解第二能變二初結前生後次發論端
㊅又由六種依七種生故名近依
㊇此名何異疏裏曰七無漏〔△第七〕

相是識聖教別名末那恒審思量勝餘識故〔△四十九右○六十三〕〔○此云意〕〔○上釈頌文〕

此名何異第六意識此持業釋如藏識名識〔△五十右〕〔○下問答辨此問〕〔○答〕〔△五十左〕〔△五十一右〕〔○第七識〕〔○一說〕

即意故彼依主釋如眼識等識異意故然諸〔○第六意識〕

聖教恐此濫彼故於第七但立意名又標意〔○第七〕〔○第六〕〔△五十一左〕〔○二說〕

名為簡心識積集了別劣餘識故或欲顯此〔△第八〕〔△第六〕〔△同上〕〔○三說〕〔○第七識〕

與彼意識為近所依故但名意依彼轉者顯〔○下第二明其所依有二初略解所依有二初總解依彼轉二言〕〔○以相順故同計度故六緣境時七與力故〕〔○意者依止義故△五十一左〕

此所依彼謂即前初能變識聖說此識依藏〔△第七〕〔△同上○後別解依彼轉二字初解彼字〕〔△第八〕

云問有二位一言八識此亦名識別而名意總別合論即名意識為理難一六十三
云二轉識此有七種眼識乃至意識以論文為例難文⓪或欲顯此光記云第七唯
名意顯意体之依止義依此意識依主釋名意識云意物所依呼意識物能依也知也六

七俱云意俱云意識之時更能所依難分又現在第七有二義謂思量並依止也非
等无間緣意依止彼別事也通一切心故又八識皆名心之時唯第八依種子集起
之義立心名餘識唯依行相集起非種集起又種子隨逐者所依種不生現行能依
種不生現行故時六亦無漏
也七無漏時六
④以彼識種光非無漏非七
云初師意取第七緣境第六與
七自種事无異力
義但道第八有
意第八所持第
七自種事也疏
唯依第八種子
識云云即顯所
持自種也
但古義第八能
生種也意云此
初師種子許義
分俱有依雖无
而文意亦許之
護法以決定等

〔八五十三右〕○次解依字有二說 〔八第八〕〔八自種子識〕〔八第八識〕
識故有義此意以彼識種而爲所依非彼現
〔○第七〕○一難陀勝子 〔八疏云此師意第七現識唯依第八種子識不依彼現行〕
識此無間斷不假現識爲俱有依方得生故
〔△同上〕〔△第八〕〔△第八〕〔一行相續〕〔八因果位中〕
有義此意以彼識種及彼現識俱爲所依雖
〔○二護法等諸師〕○於入見道等 〔△種子識自種〕〔△第七〕〔○戒善或染〕〔○第八種現〕
無間斷而有轉易名轉識故必假現識爲俱
〔△五十六右〕〔○後解轉義〕〔○第七識〕
有依方得生故轉謂流轉顯示此識恒依彼
〔○一者起義〕〔○一者相續義〕
識取所緣故○第七行相取所緣境相續不斷而生起義
〔○下廣解所依有三第一總出極成所依有三〕〔一總顯所依之數〕〔○二別列釈所依體〕
〔△五十六左○五十五文〕③
諸心心所皆有所依然彼所依總有三種
〔△心心所〕〔△五十七右〕

四義名所依故種現相對闕有境及取自所緣之義難陀安惠未辨依所依故種果俱有踈遠名俱有依然種子俱有依自元義分依也非別体依故文不擧之然此以彼識種文顯分俱有㋺裏曰要云依也又義分俱勝者名依勢有依有二義一相親近所緣云識能生種是緣踈是故不第七能生種可立因則可是知二云所依根依義則非云云種此意爲第七種子俱有依所依第八能生種故此義好也二有義俱第七云此意若爾彼言定應他識但離自種尋在處在他識故離自種云彼无失又現種能所依別故无失

㋥因緣依謂自種子諸有爲法皆託此依離自

〇約識而論唯種子識　〔講云言種子依時唯局種生種言因緣依時通種生種及種生現〕〇眼根等對示　〇約通依故

因緣必不生故二增上緣依謂內六處諸心

衆唯在內五意處說等無間故〔△五十七左〕　〔△第八俱有依不通下八處故〕

心所皆託此依離俱有根必不轉故三等無

〔△不取心所〕　〇通八識〔△能依〕　〔△同〕

間緣依謂前滅意諸心心所皆託此依離開

〔△五十九右〕〇三總結簡

導根必不起故唯心心所具三所依名有所

〇色等法唯有初二〔△五十九左〕〇第二別叙諸師於三依中各有異計此諸師勝子義

依非所餘法初種子依有作是說要種滅已

有二〔八標宗二引證〕〔△六十二右〕〇無學後蘊此時種入過去過去是無〕〇因果異時經部等義

現果方生無種已生集論說故種與芽等不

〔〇當果不生現種已滅唯有現行縕在第二卷〕　〔△此理證也〕

有所依

八識初釋 六識后釋　學卅一右　伽抄十四丁卅四　秘卅丁左

所依四義
一若法決定
二有境
三爲主
四令心心所取自處緣
論廿右　疏八十六丁

因縁依
増上依
等无間縁依
所縁縁依
内　外　依　於
種子依
俱有
開導
灯十一左十　瑜伽一二丁五

因縁依　種現互相生
種子依　局種子生現
増上縁　唯取現行
俱有依　亦攝種子
等无間縁依　心所
開導依　心王
疏五十六左

因縁依 現行已後與力之義少故第二師現行第七轉易時依爲本取現行第八依之初師无間斷爲由第二師有轉易爲由意在於此因縁依亦名種子依秘云現行薫種雖是種依体既是現故不得名爲種子也若言因縁理即可攝云云准此應知其略

三等無間 疏云若言開避二義无別開即避故今言開者離其處所即開彼路復言導者引彼令生引導招彼令生此處故梵言鶏爛多此可言次第縁此縁既云

三學難出離故言等无間緣也

㉓三所依　一因緣依即種子依也疏云種子依時局種生現今種生種現熏種皆悉
攝故名因緣依論云諸由種子錯是種子依諸有爲法之句疏廣收之　二增上緣
依即俱有依也述云俱有依時俱生並俱時轉故今唯取現行故名增上緣俱時緣
也三等无間緣依即開導依也種子前滅後生此緣今以依言簡之等无間緣之時
通心心所加依言唯局心王又因緣依自体辨生故說必不生增上依與力不障故
必不轉此俱時緣故云轉開導依開路引導故言必不起前生後義故云起三又別

㉔无種已生　此一句說最後蘊者難陀護法共許之言然難陀意羅漢將入无餘隣
次心能生種過去已滅也現行相續令云无種已生若爾不限最後蘊種滅芽生何
心同也何別以此文爲証　光云別常時相替義故以此文非爲証但无種已生自
然種現異時意顯故以此文證異時之義迨也有師云餘時能生種滅同又新熏種
今最後蘊能生及所熏種一切種子一无之故云无種依此意別以此證云云論疏
及桜皆前義也但後義意委細也護法此時不引後念自類種故云无種已生何時
現果故云已生也

㉕種滅芽生　疏云又種與芽初時俱有後漸增長相生展轉可爲異時初生之時同
念轉故文

㉖與他性　疏云現行望種名不相似或异不异等名異類名他文
述記四末六十五丁

㉗種子依　難陀　因果異時以前念種當念現行依
　　　　　護法　因果同時以同念自種現行依　疏四末六十二丁

俱有依

難陀
- 五識以第六識依
- 第六識以第七依
- 七八无依自立恒相續勢分力故

安恵
- 五識依五根及意識
- 第六以第七定依五識不定依
- 七以第八依
- 第八自立

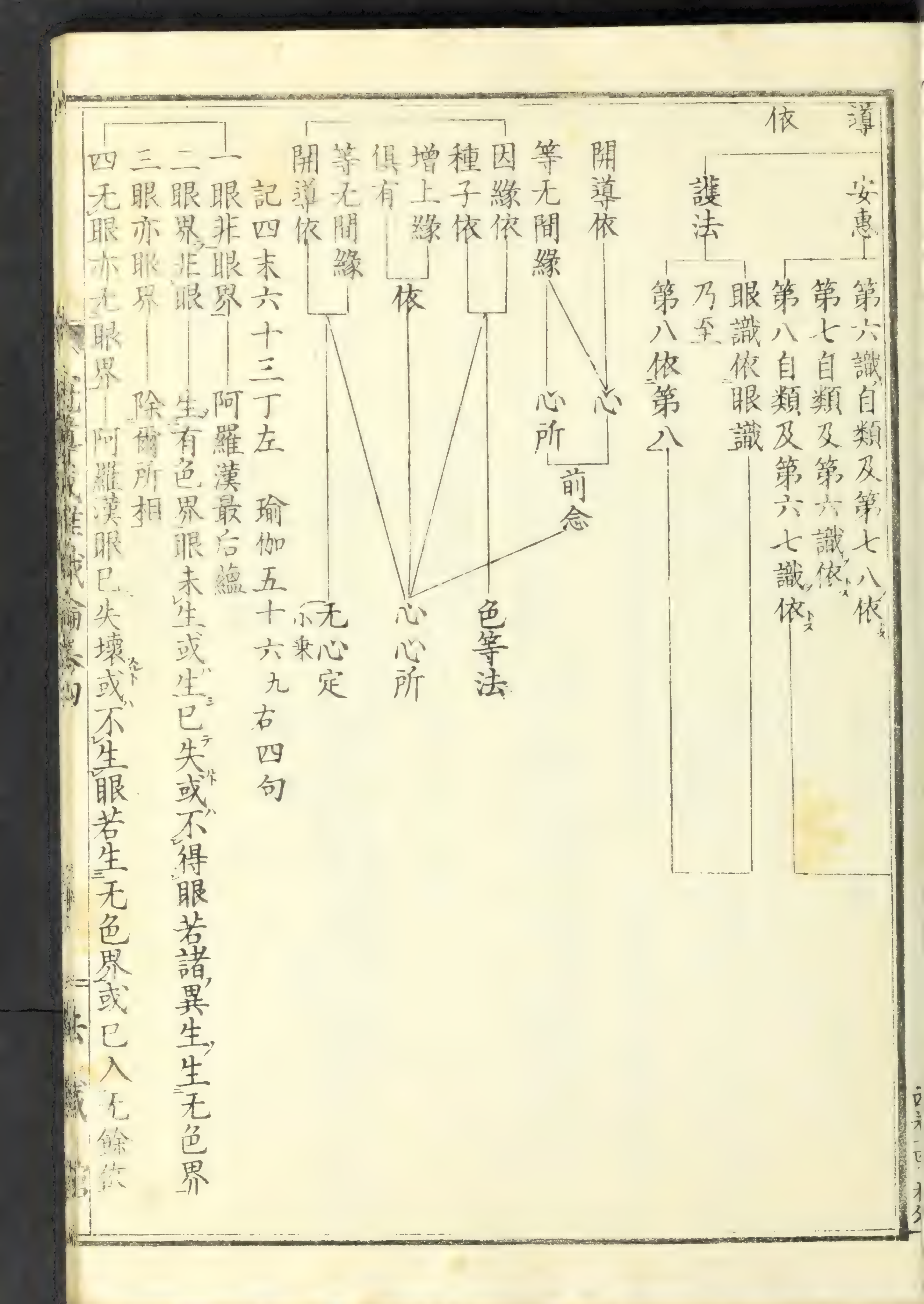
浄月
- 七轉義如安恵
- 第八
  - 現行第七以爲定依色不依五定
  - 種子依第八現行住轉能生長依熏生

俱有故有義彼説爲證不成彼依引生後種（△六十三右○摂上文有四　八破前○集論救不能生後種説故詔此時縁顯現在種）説故種生芽等非勝義故種滅芽生非極成（子更不能引生後念種故非謂此念現行無種等　△六十三左　△我不許故）故焔炷同時互爲因故然種自類因果不倶（○此世俗因果　△六十一左　△能立不成　又如青蓮華根生芽必倶故又如影…）種現相生決定倶有故瑜伽説無常法與他（△六十四右　○後引證△同上○立理有二初標宗）性爲因亦與後念自性爲因是因縁義自性（△同上○第五十一左　△種現相望　△六十四左）言顯種子自類前爲後因他性言顯種與現行互爲因義攝大乘論亦作是説藏識染法（△同上　△第二九左）

開

- 護法
  - 根及第六第七第八依
  - 第六以第七為依及第八為依
  - 第七以第八依
  - 第八以第七依
- 難陀
  - 五識以第六開導依
    - 五識不許俱起
    - 不許緣刹那相続
  - 第六識以六及五識依
  - 第七八自類前念依
  - 五識前六識中隨應依

互為因緣猶如束蘆俱時而有又說種子與〈同上〉
果必俱故種子依定非前後設有處說種果〈六十九右〉○三會諸文
前後應知皆是隨轉理門如是八識及諸心〈同上〉○四結正
所定各別有種子所依次俱有依有作是說○通有漏無漏　○第二增上緣依　難陀等諸師有二第一解五識依有二初立宗
眼等五識意識為依此現起時必有彼故無〈六十五右〉　[illegible]
別眼等為俱有依眼等五根即種子故二十○五識　〈同上〉[illegible]
唯識伽他中言○世親頌并長行護法釈

導
依
安恵
第六識自類及第七八依
第七自類及第六識依
第八自類及第六七識依
護法
眼識依眼識
乃至
第八依第八
開導依
等无間縁
心
心所
前念
因縁依
種子依
色等法
増上縁
倶有
依
心心所
等无間縁
開導依
无心定
記四末六十三丁左 瑜伽五十六九右四句
一眼非眼界
阿羅漢最后蘊
二眼界非眼
生有色界眼未生或生已失或不得眼若諸異生生无色界
三眼亦眼界
除爾所相
四无眼亦无眼界
阿羅漢眼已失壊或不生眼若生无色界或已入无餘依

㊀五根体難陀四義

一見分種子
二相分種子
三見相種子
四增上業種
正義學四 四左 取第一義

㊀疏自種生者自有三種一因緣自即見分種二所緣緣自即相分種此二下文並有自義三增上緣自能感五識之業種也下護法救業爲根故燈四末丁卜三有三解第三義正也以上有義

一即識見分名之爲識
二五識相分名之爲識 ── 相見別種義
三五識見相合爲識 ── 相見同種義 ── 燈

燈云五識見相合爲識自種生者見分從種起現行也雖无別種亦帶相起名似境相轉是依見相分同種義解也

㊁實无別根即識種子○境不離識可許彼有根離識故不別說有○祕云不同自境是自相分名爲離識非言識外別有實体名爲離識

㊂疏有三釋初釋見分識及似色故名爲色識次相分識不離識故後相分名色見分名識此二同種故名色識種子云云

㊃功能謂如自種各有三種一見分種二相分種三業種准前解頌有三解配 六十六左

一第一
帶彼相（最末 生今識相） 所緣
有實体（有体爲緣） 緣

祕廿七右 引彼論初

第二

種 ― 見分種（六十八左六丁）第一
　　 ― 見分現
　　 ― 相分種（同上丁）第二
識 ― 相分現
　　 ― 見分種（六十九右丁）第三
　　 ― 相分現

△五行「○一ー者見相二分種子」
識從自種生、似境相而轉。爲成内外處、佛説彼爲十（△見 △相 種 現）

△六十七右 △内五 △外五 △五根 △五境
彼頌意説、世尊爲成十二處故、説五識種爲

「△一ー者爲破外道有実我故十七左冠」
眼等根、五識相分爲色等境。故眼等根即五

「△同上○陳那菩薩造」△三丁左
識種。觀所緣論亦作是説。

△第八ー ○一ー者種子也
識上色功能、名五根應理。○種子即根
功能與境色、無始互爲因。「○即色識也」二九下六

△六十七左 「△五識見相分現行」
彼頌意言、異熟識上能生眼等色識種子、名

「△六十八左○釈頌下半[illegible]」「○見分種子」
色功能説爲五根。無別眼等種與色識常互

第六意識疏
云何以爾者自
体間斷要託末
那方得起故何
故不[illegible]爲八爲
依[illegible]順第
七[illegible]順與
[illegible]何不依
五識五識无時
此亦有故不假
力生故
違五十七及
五ヽ四云色蘊
攝十界處全等
[illegible]五十五等
解心所所依中
五根内處攝故

爲因能熏與種遍爲因故第七八識無別此依恒相續轉自力勝故第六意識別有此依要託末那而得起故有義彼說理教相違若五色根即五識種十八界種應成雜亂然十八界各別有種諸聖教中處處說故又五識種各有能生相見分異爲執何等名眼等根若見分種應識蘊攝若相分種應外處攝便

（見分現行）（六十九左）（此依有所依）（七十右）（同上。安惠等諸師下文有二。初破前說有三。一總非。二別非也）（此中有三。一非五識又有二。初非後會。初非中有二。初申十難此諸界雜亂難）（十六等）（二見相二分種皆非也）（七十右）（相見）（見分種爲眼等根。半相分種爲眼等根半。同上）（五識見分種五根）（五根）（相分非緣相非）（同上）（違說內）（七十一左）

㊄謂按瑜伽論五十七等云復次色蘊攝幾界幾處謂色蘊攝一蘊全蘊色十界十處全五根五境一界一處全法界法處准此故非見種爲根文全
㊁不應說爲秘云五十六云眼與眼識非正生因唯建立因是故此二俱時而有餘根餘識當知亦爾釋曰建立因者是增長緣若五識種即是五根故違諸文增長緣也云云
㊂又鼻舌根謂十八界中四唯欲界香味鼻舌也十一通欲色二界謂五色根色聲觸三及眼耳身識也三通三界謂意識界及法界也諸教同說

㊅裏曰若眼耳身識之種子即是眼耳身根者以識從根二禪以上亦應有眼耳身識有種子故又以眼從識唯欲界初禪應有眼耳身根有彼識故

㊄違聖教（○五十四及五十五）眼等五根皆是色蘊（△言識蘊故）内處所攝（○三四緣相違難）。又若五根即五識種（△言外境故），五根應是五識因緣（△同上），不應說爲增上緣攝（○根）。（△正論第三八五十四行五等說因緣○四根識繫異難）
㊁又鼻舌根即二識種，則應鼻舌唯欲界繫（△七十二右），或應二識通色界繫，許便俱與聖教相違（△七十二左）。
㊅眼耳身根即三識種（○三識○三根），二地五地爲難亦然（△欲初禪△欲色四地）。（△同上○五五根通三性難）
又五識種既通善惡，應五色根非唯無記（△根即種）。
又五識種無執受攝，五根亦應非有執受（△能生覺受）。（○六五根無執受難△一從現行判種△七十三右△約生覺受安危共同種有之故）

又瑜伽論此初二許於種子許爲分俱有依即此下疏云以種子爲俱有依故與因緣依无別故亦但應二者是上四緣相違難就別体依也難之也

有避如前疏云眼等五根非識種子感識等種即是五根故一无諸種難二无識蘊難三无外處難四无因緣難五无闕三依失七根唯種失隨下諸解一〻疎條无雜過也文護法救前師疏之中前九个難以六義會釋或會前六難餘无相違一義也光記云轉救中計九難中避五不避四又難救十个難本計外難加五師說以下十个難配前九難之時唯

又五色根若五識種應意識種即是本計彼以五根爲同法故又瑜伽論說眼等識皆具三依若五色根即五識種依但應二又諸聖教說眼等根皆通現種執唯是種便與一切聖教相違有避如前所說過難朋附彼執復轉救言異熟識中能感五識增上業種名五色根非作因緣生五識種妙符二頌善順瑜

第九及十後中加之云云師說以疏六義前九難悉避之云云疏現文順光之義第一難同前第五救云業種故業善惡也根若无記應非業故爲失也深思准焉

㊄業通善惡性根唯无記失本計時有唯字

㊁疏云善等五識既非業感應无眼等爲俱有依如色聲等

㋑正法藏云護法菩薩業招眼等根勝根從緣說爲業實有別根云云

伽。彼有虛言都無實義。應五色根非無記故。（安慧師等救　有十難　㊅○一難△五根言業種　○五難）又彼應非唯有執受唯色蘊攝唯內處故。（○二難△七十五右△五根言業種　△能生覺受○三難　○四難）鼻舌唯應欲界繫故。（△同上○此二識業唯欲界故△取現業在於此　○色界一一）三根不應五地繫故。（○六難△第六一）感意識業應末那故。（△根色界繫汝根業種上云　○七難△眼耳身）眼等不應通現種故。（○八難△同上）又應眼等非色根故。（○九難）又若五識皆業所感則應一向無記性攝。（△善惡　△現業直不可言現行根　○十難△同上一一違三性者）善等五識既非業感應無眼等為俱有依。（㊁　○下總破上二種計本計轉計名二種計）故彼所言非爲善救。（△護法　㋑）又諸聖教處處（△七十六左）

皆說阿賴耶識變似色根及根依處器世間等。如何汝等撥無色根。許眼等識變似色等。不許眼等藏識所變。如斯迷謬深違教理。然伽他說種子功能名五根者。爲破離識實有色根。於識所變似眼根等以有發生五識用故。假名種子及色功能。非謂色根即識業種。又緣五境明了意識應以五識爲俱有依以

根見―世友
識見―法救
慧見―妙音
和合見―經部

婆沙十三丁初俱舍二丁十四

俱有依第二師言安慧不審也安慧師根境立遍計所執種子許其体非各別而難初師十八界種應成雜亂之文阿賴耶識下似色根之文其義非彼宗

裏曰別鈔云爲破外道實有我故并破外道執色爲我故總說不離識故

云五根識種

許又述自義又第七識雖无間斷之文第六轉識決定恒有等文既不順三位无末那之義故知應非安惠平光記云講師云聖覺房可入上人門室深念願常祈請遂本望已謁上人上人云何事爲尋云云答云總而之義勿論也別安恵宗義難思故

○二會前文雙解二頌　△同上
○破經部等　△同上
○二十論　○所緣論
○本識
○二十唯識　○觀所緣
○二非六識也　△七十七左

云云又師範上綱云上人南圓堂日參云云是安惠宗義可究學之由祈請云云初問難同學抄之義也彼答二會釋令順安惠終引灯文云是餘師義以與安惠合爲上文故說記云等不唯安惠之

若依不依等

疏云不然卽有不明了失與五相望可爲例故如瑜伽論五十七初丁說有分別心第六無分別心五前同緣現在境由三因故云云

○第六
彼必與五識俱故。若彼不依眼等識者彼應不與五識爲依彼此相依勢力等故。又第七識雖無間斷而見道等既有轉易應如六識有俱有依。不爾彼應非轉識攝便違聖教轉識有七故應許彼有俱有依此卽現行第八識攝。如瑜伽說有藏識故得有末那末那爲依意識得轉。彼論意言現行藏識爲依止故

○第六 ○五 △同上 ○三非第七識也有二初立量 ○六 ○因 △七十八右○喻 ○法 ○第七 △無俱有依故如第八識 △同上 △不許… ○五十一論 △七十八左○五十一 △種子第八不爲俱有依也 △是故第七依取第八也 △同上 △同上

安慧

五—依—五色根／同時意
六—依—第七／同時五識
七—依第八現行
八—无依自轉

淨月義

五—依二—五色根／同時意識
六—依二—依第七／同時五識不定
七—依第八現行
八—現依／種
八—種—新種—第八現／依現能熏不定

護法

依—所依—親
依—疎

五—依五色根—同境依
六—意識—分別依
七—末那—分別依亦染淨依
八—賴耶—根本依或種子依

得有末那非由彼種不爾應說有藏識故意

識得轉由此彼說理教相違是故應言前五

轉識一一定有二俱有依謂五色根同時意

識第六轉識決定恒有一俱有依謂第七識

若與五識俱時起者亦以五識爲俱有依第

七轉識決定唯有一俱有依謂第八識唯第

八識恒無轉變自能立故無俱有依有義此

○前師若言此說種依非現依者應說何故展轉相望而有等

○第二總結

△同上

○二總結

△七十九左

△同緣不緣皆定依故

△同上

△以七有轉易如六有俱有依

△同上

○淨月等師義竟

○立理非

△於因中

△八十右

述記四末八丁右　答問法八句

一行—以一法與餘法一一互問已除此法更以第二法與餘法互相問　秘七末十九左引

順前句—於諸法中隨取二法更互相問依止前法以答所問　具出法可見

對法十五十一左

順后句—二法展轉相問依止后法以答所問

二句—於所問以二句答不得有餘

三句—於所問唯以三句答

四句—於所問以四句答

述可句—於所問順爾而答

遮止句—於所問不爾而答以不爾言遮止處問

◎裏曰量云第八之識有俱有依與餘七識同識性故如餘七識云

◎裏曰量云其第八識可依他恒轉識以恒起故如第七識云

◎裏曰眼等六識各別依故等者問以何爲喻若以日光等爲喻者有能立不

說猶未盡理第八類餘既同識性如何不許

「△八十右○有法○因○七識　○法宗　○喻云如餘七識　「△八十一左

有俱有依第七八識既恒俱轉更互爲依斯

「△八十一右○二以種子識例現行識令有所依

有何失許現起識以種爲依識種亦應許依

「△八十二右○生長之依○住之依○新種○本種○異熟　「△八十二左　○依

現識能熏異熟爲生長住依識種離彼不生

「△六七現行「△同上○三令第八識亦依色根有二初總令依色根　「△五

長住故又異熟識有色界中能執持身依色

「△八十二右○後引經論○瑜伽九　「○異五識故

根轉如契經說阿賴耶識業風所飄遍依諸

「△同七　○明知第八識遍依諸根故能執受也

根恒相續轉瑜伽亦說眼等六識各別依故

「○五十一三右　○因

㊂第八識作此成過咎論第
記云此初重正三卷十證之
對第二師難對第四證云
初師疏有不定異熟生若非
者共比他不定異熟故非遍
非眞過但此依依故不相續
因明避假說故如電光等
常在之第二量不能執受有
疏中不云對何漏色身云云
師若對第二師此亦五十一云
彼師許三位无文可見別鈔
末那故以恒起㊇裏曰或所
故之因可有他立因有不定
陸一不成初師失者五十一
一方敵者初重立量云六種
第七俱有依能轉識非能執
成自初師一方受宗非遍依

不能執受有色根身若異熟識不遍依止有
（○宗　○以量示前師　○有法　○因　△八十三左　○五十一所立量）
色諸根應如六識非能執受或所立因有不
（○喩　○法　△八十四右）
定失是故藏識若現起者定有一依謂第七
（○二總結申正義　△八十四左）
識在有色界亦依色根若識種子定有一依
（△八十五右）
謂異熟識初熏習位亦依能熏餘如前說有
（○護法菩薩正義有三ハ總示前師　△同上○三指前　△八十五左）
義前說皆不應理未了所依與依別故依謂
（○二申正義指有二一初解依所依別又有二一初解一別　△同上○通四緣）
一切有生滅法杖因託緣而得生住諸所杖
（㊉○現行法○本識等餘三緣　○如新種等△八十六右　○如本種等）

敵者可許之義也又云第二師破初師第七无俱有依之義已故第七爲因喻也今
論習後後師能破文含前々師常事也故二重共對初二師无過也第二量他言法
差別必爲他用之他之言体別意同欲依他恒轉量疏云若不言他即自依不定過

不能自依故若不言恒轉云第七識卽无同喩第七不依第七故今但言依他恒轉識明令依第七以七恒轉餘皆間斷故文 ㋹ 杖因託緣導現行法若擧一途也現行是新熏之種之因也然依義廣通一切有爲法之依若爾見道不可局執疏中於新熏本有種子出故因如電光因緣亦狹且擧等喩若第八種子因行現緣餘識不依色根也如是說故杖者此所立因因託緣之句狹有不定失過不可執限種子云爲如所許因緣又而得生第八識性非任之導新熏生遍依故我此也本有任也是六識能遍執亦且擧也以有受有色根身如字例令知也因無不定故不可堅執也知第八亦依

㋣若法決定光色根

記云有境之義 ㋠諸無爲法所依根之境也與有爲法爲第四能依心心所亦無爲是所之所緣也下有爲之依有

託皆說爲依如王與臣互相依等若法決定〇一 △同上

〇簡四大五塵及種子等 〇簡遍行等 〇簡受想全行少分等 〇各各

有境爲主令心心所取自所緣乃是所依卽

〇二 △所緣 〇三 〇六處之一 〇四

內六處餘非有境定爲主故此但如王非如

〇五根及意根也 △八十八左 △八十九右 〇所依 〇是少分喩也

臣等故諸聖教唯心心所名有所依非色等

△八十九左 〇五十五左

法無所緣故但說心心所爲所依不說心所

〇以依心故 〇心所 △九十右 〇後解相違 〇種子依等之依卽以依爲所依

爲心所依彼非主故然有處說依爲所依或

〇而特依同之依以所依爲依也 △九十左

所依爲依皆隨宜假說由此五識俱有所依

△九十一右

釋所遮法時云為非無[illegible]
餘非有境定為㊀此解所依
主故不出第四及所依義也
義知非所依上具此四義名
義也又有境云所依也
境廣顯根照境㊁簡第六以
之義能依心心所五識為依彼
所故云取自所不定故又簡
緣顯心之所緣第八以五根
云境云所緣意[illegible]依又有之
在於此然第四㊂後解具依
所遮出具前三多少於中有
義本識意若種初解識依
子為能依本識後解心所之
為所依之時所依初中復有
依本識雖具有四一解五識
境義能依種子依
无緣慮故不取自所緣故為所遮也故知道受想等八字此道誤也此文第四之義
下出故秘云此文不次結前第三所簡法故云云秘意炳然疑是非明論導後人見
疏文率導之賊㊁令心心所疏云即顯種子不以本識而為所依不能取所緣故此

定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必
不轉故同境分別染淨根本所依別故聖教
唯說依五根者以不共故又必同境近相順
故第六意識俱有所依唯有一種謂七八識
隨闕一種必不轉故雖五識俱取境明了而
不定有故非所依聖教唯說依第七者染淨
依故同轉識攝近相順故第七意識俱有所

△大論對法第一　△深密七十六　△九十二左
○五　○六　○七　○八　△無性一
○會對法一　△九十一四右
○一　○二　○三　○四
○同上　○二明第六識唯有二所依
○無五識時第六亦有
○對法二八　九十五右
○多引意識起染汙執等俱計度故

㋺有漏人執　安恵
第八法二執
七有漏无漏
三位有体
㋩生起前第二
師問第八既有
依謂第七何故
説三位无第七
七
㋥識種不能疏
所[illegible]也別縁種
等能所无取自
所[illegible]之義後釋
種為所依故所
依種无有境之
義故論文二訓
[illegible]種不能現取
自境[illegible]初目所依現
識種不能現取
自境言第二目第八現

護法五本八十二左

依但有一種謂第八識藏識若無定不轉故（○第七）

如伽他說（△九十五左　○楞伽第九右十九）

阿賴耶為依故有末那轉依止心及意餘轉識得生（○第八　○第七　○六識）

（△同上　○四解第八識依有四　一標宗）阿賴耶識俱有所依亦但一種謂第七識彼識若無定不轉故論說藏識恒與末那俱時轉故又說藏識恒依染汙此卽末那而說三位無末那者依有覆說如言四位無阿賴耶

（○第八　○二引證　△九十六右　○無性第三　○六十三丁　○三會違也　△九十六左　○阿賴耶出　○五十一　○已聞獨覚不退菩薩如来）

現行

ⓛ［後開導依］光記云、難陀師意、五識雖立一剎那之義、自他前後不相續故、若先眼識一念起、第二念不續、唯一剎那、自前後不續、又唯非眼識、他耳身識等前後不續、總此師五心時、率爾尋求、生起、起五識、初率爾心、第二念即意識尋求心起、故五識必中間意識隔、唯一剎那不起故用意識為開導依也、又不許五識俱轉、即三性不俱、師是又同性、五識俱轉不諍論也、遂此不許俱轉歟

ⓢ［第六意識］光記云、第六自類前念為依、勿論也、假五為開導依、意識前念必五識

ⓡ又云、此文、現行不以種為所依、闕有境義、非現所依

以下疏五本

非無第八此亦應爾雖有色界亦依五根而
（阿賴耶名無第八体非無　△九十七左　○但可為依而非所依義故）

不定有非所依攝識種不能現取自境可有
（○闕決定一義　△同上　○四解種子識　○今心心所取自所緣是所依義故）

依義而無所依心所所依隨識應說復各加
（○五識心所之所依有四乃至第八心所之依有一　△一行第八　○第三等無間緣依也）

自相應之心若作是說妙符理教後開導依
（△九十八左　○三總結正　△九十八右）

有義五識自他前後不相續故必第六識所
（○難陀等長徒義有三　○一辨五識　△是第四說　△初丁左　ⓛ　△五本初丁右）

引生故唯第六識為開導依第六意識自相
（△一第六自類前念　○二辨第六　ⓢ　△二丁右）

續故亦由五識所引生故以前六識為開導
（ⓡ　△三異類）

簡受想蘊餘行蘊少分總而言之等已下畧解秘云但簡行蘊心所法故又行蘊餘

亦是主故言少分此文不次結前第三所簡法故 全文

此八字導古不審疏如今秘正之非此所導於第三爲主處可附之

ⓛ卽前有境眼等爲果无所緣境故非有所依此解所有能依返出能有所依以顯

所有所依義四義不具色等非依卽第二義非有境簡也

有所緣 — 心心所

有境義 — 五色根

所依 — 五根

有境 — 心

有所依

有所緣 — 心心所

ⓑ秘云此總結前出所簡法之所以也

ⓒ此以彼心所体非主故卽第三義也

ⓓ生起問何故此中定以内六處爲所依餘但是依

依 — 疎

所依 — 親

ⓔ生起旣爾幾識有此俱有所依

滅定 — 无第七識

无想定 — 有

世親意（依法空藏定）

五識 — 五根 — 別依

意識 — 阿頼耶 — 共依

末那 — 別依

同法

ⓕ聖教唯説等（廿四左四丁）光云依此文俱有依云有共不共依云事分明也常俱有依事不共依

也云人依此段不領解常誤事也

ⓑ定中聞聲
- 耳意同緣（論五十九右）
- 耳意不同緣（不正論卅八丁左）

五根
- 質相雙照—第一正
- 唯照相分—第二義

燈十八右

- 根互用
- 識互用

學四丁廿二右正義　祕卅六丁左學廿二左會之

三因
- 明了故
- 於彼作意故
- 依資養故

燈廿八左引五十四丁初　婆沙百八十五丁十四　俱舍二十八丁一十四　疏七本卅二丁　義林一本四十左

ⓘ雖五識俱等　光云取境明了者第六以五為明了依也爾者依五根同取境故以之歸五識云明了依欤將亦正雖不依五根門五俱依彼力明了取境故云爾欤之事此段可沙汰第六與五俱時依五根門欤不論義出來云云

ⓑ聖教唯說等　光記云於此論文下染淨依之外有不共依作用欤不可沙汰云云古二義也光云染淨依邊餘識為為依變別觀為依分近相順欤云云一義云同計度之義云云然此有无不定然同計度時以餘時准知云云解釋分明也又第八為第七根本依外不共依義用恒俱轉力也此餘識无故也染淨之依也染淨持能依上事也或染淨依分位決定依云云不拘此能依畢竟淨依佛果取因位有漏故染依云云

起故爲依其時意識前念无之故也一義又云不爾自類前念之外假五明了心還成力兼假五也疏明了心後生意識云云意第六前念五識獨起故非假五識自類之外亦假五也亦由五識之亦許可知 ○由五識等瑜伽云五識无間必意識生此是證也即明了心後生意識

○有義前説

縱奪縱三位中初未自在位卒爾非勝境外別指何位故知未自在一位擧後二位也但卒爾非勝可有自在位不可限未自在故別出之五心章之中(四丁)一五識五心俱有是正義也二卒爾等流二心无餘云云難陀後義見不

依第七八識自相續故不假他識所引生故(△同上○三辨七八)

但以自類爲開導依有義前説未爲究理且(△二丁左○安慧等義有二 第一破此有二 一總非 △同上)(○二別破有四 自下破五識)(○一未自在位)(○二卒爾遇境位)(○三遇非勝境位 巳上縱也 △三丁右)

前五識未自在位遇非勝境可如所説若自(○此翻第一位 ○有二位 ○一八地已上菩薩)(○下奪有三)

在位如諸佛等於境自在諸根互用任運決(○以眼聞色等)

定不假尋求彼五識身寧不相續等流五識(△第六意識)(○此翻第二位有二 此出理)

既爲決定染淨作意勢力引生專注所緣未(○第六識決定染淨作意)(○如初見佛像 △四左○眼意二識)

能捨頃如何不許多念相續故瑜伽説決定(未捨頃)(△意眼二識俱並未捨)(△五右○此引證 ○第一卷)

爾等流五識等難不可立故

㊂等流五識決定染淨句導第六決定等云云

疏第三決定第四染淨第六作意云云相違如何

答五識決定染淨无故疏不云第六其理炳然但疏云第六作意者作意非心所是思惟之義設雖心所是遍行故可通諸識故疏中別云第六作意也

心後方有染淨此後乃有等流眼識善不善轉而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境經爾所時眼意二識或善或染相續而轉如眼識生乃至身識應知亦爾彼意定顯經爾所時眼意二識俱相續轉既眼識時非無意識故非二識互相續生若增盛境相續現前逼奪身心不能暫捨時五識身理必相續如

○第六決定染淨

○眼識

○眼意二識

△五左○論主難彼救

△同上

○此重成

○此翻第二遇非勝境也有二

△六右

辛爾
├尋求
├決定─五識
├染淨
└等流─意識

邑師以安惠意解瑜伽文故如斯疏由護法義者如伽抄第一十八丁等

○既眼識時疏云既眼識時非无意識五識斷已後意識生此是意識相續生也如何云五識相續今眼識時无[illegible]意時无五可互相續既不爾何云互相續文秘云非意識滅後獨眼生名互相續以五必與意俱起故文次上文云五相續生眼識與意落謝過去後意落謝已眼等

辛爾 五識
尋求
決定 意識
伽抄一八丁

熱地獄戲忘天等故瑜伽言若此六識爲彼六識等無間緣卽施設此名爲意根若五識前後定唯有意識彼論應言若此一識爲彼六識等無間緣或彼應言若此六識爲彼一識等無間緣旣不如是故知五識有相續義五識起時必有意識能引後念意識令起何假五識爲開導依無心睡眠悶絕等位意識

○火增盛故 ○六欲天中上四天 △六左
△逼樂致死 憤恚天 ○此引證五十二
△七右 ○此以理成
○五十二
○意識 ○ 間斷故
○意識 △以前後定唯有意 △同上 ○此結五識依
○自下破第六識以前五識爲依不以七八爲依也
△第二尋求
△七左
△八右 ○此難第六意令以七八爲依
△五識自無勝勢用故
△此文非唯安惠故知有餘師安惠此位無第七也

復與意識續起名互相續

断已後復起時藏識末那既恒相續亦應與

㊟戯忘　四空居天―基（学四五六丁）
六欲天―西明　夜摩
憤恚　都史　秘二左
如高層級―初　三十三天―后　婆沙

彼爲開導依若彼用前自類開導五識自類

何不許然此既不然彼云何爾平等性智相

應末那初起必由第六意識亦應用彼爲開

導依圓鏡智俱第八淨識初必六七方便引

生又異熟心依染汙意或依悲願相應善心

既爾必應許第八識亦以六七爲開導依由

安恵　第六　五識
第六　七八　五識

㊟即顯末那名通無漏雖即六識轉末那得名爲第七實非第七不通淨故

㊟慈―无願　不願
悲―无瞋无痴―五十七丁三
顯揚四丁二佛地五丁二
願　欲勝解信―論九丁二右
善恵―婆沙百七十八丁十四

染意　非染

六七第一釈与疏同
六六第二釈
六七第三釈

燈

ⓐ 應説五識等　謂五識以前六識皆得爲依自相續故他六第引生故得次无間生

ⓑ

五	六	七	八
五	六	七	八

開導依安惠

ⓒ 開導依者疏云開導依者與四縁中无間縁別但是開導依必是无間縁有

ⓚ 等無間縁非必開導依謂前念自類心所但開導依必無間修

此彼言都未究理應説五識前六識内隨用

〔唯自類依去〕〔△十左〕〔下結歸自義〕〔念〕〔自相續故他引生故〕

何識爲開導依第六意識用前自類或第七

〔△同上〕〔△五位无心〕

八爲開導依第七末那用前自類或第六識

〔△同上〕

爲開導依阿陀那識用前自類及第六七爲

〔△十一右〕〔△起円鏡智第八由六七二智異熟心依染六七等〕

開導依皆不違理由前説故有義此説亦不

〔通無漏故〕〔△同上〕〔護法菩薩釈有二〕〔第一總非〕

應理開導依者謂有縁法爲主能作等無間

〔第二申其義有四一出體簡義〕〔有縁法者簡色不相應無爲也〕〔作等無間縁者簡異類他識等也〕〔有體〕〔爲主者簡諸心所也〕

縁此於後生心心所法開避引導名開導依

〔△十一右〕〔辨名義〕〔前念心王〕〔彼路〕〔令生〕

是无間。此爲門故〔裏曰〕小乘通心心所非開導依。亦難。云何爲唯此心所依門故取心心故名攝大乘第三前念滅自類心。云阿羅漢心所○謂有縁法。唯可容有等者○有所縁有。無間縁故知力者能引生故。色法亦有此能作等无間縁。縁云云經部者簡異類。八自身識。計羅漢入名異類爲他識爲此。滅定時胸中識依或自類識。肉色攝後心後心不爲前心。纔出定後生依此次故遂或雖是。起故知色法心俱時不得爲。有因縁義今心所依俱非開。大乘爲奪其導故。文光記云。因縁義假縱此三義中異類。等無間縁也開導以等言簡之。俱時依以无間言簡之。逆次總云等无間縁之時非逆次縁故。自簡之。又以開導言分明所簡開前道故。文

㋡謂有縁法准此應知。有法差別作有縁性之言。

此但屬心、非心所等。若此與彼無俱起義、說此於彼有開導力。一身八識既容俱起、如何異類爲開導依。若許爲依、應不俱起、便同異部心不並生。又一身中諸識俱起多少不定、若容互作等無間緣、色等應爾、便違聖說等無間緣唯心心所。然攝大乘說色亦容有等無間緣者、是縱奪言、謂假縱小乘色心前後

開導依
等无間緣
心王
心處

前念
等无間緣
前念眼識不爲後念耳識等依
后心不爲前心依
同時心王不爲相應心所依

便違聖説等　瑜伽第三〈八丁〉云又有四緣一因緣二等无間三所緣緣四增上緣因緣者謂種子等无間緣者謂若此識无間諸識決定生此是彼等无間緣所緣緣者謂諸心所所緣境界增上緣者謂除種子餘所依如眼及助伴法望眼識所餘識亦爾

相應者所依時事處四義等同故

見

有等無間緣等因緣故。不爾等言應成無用。〇若不體等者

〇前師復救　若謂等言非遮多少但表同類便違汝執異〈彼前后爲因緣義〉

〈十五右〉類識作等無間緣。〇三申正理　是故八識各唯自類爲開〇自類之識

〈八識相望各各異類何得依緣〉導依。〈同上〉深契教理。自類必無俱起義故。〇八識之中隨所爲心用彼爲依　心所此

〇下四釋難有五一六諸心相應難也　依應隨識説。雖心心所異類並生而互相應〈心所具五義故互作等無間緣〉〈十五左〉〇一

〇二　和合似一〈〇三同上〉定俱生滅〈〇四〇受想等〉事業必同〈〇二性心等〇五〉一開導時餘〇心所

〇心王爲心心所作等無間緣心所亦爲心心所作等無間緣故云展轉　亦開導故展轉作等無間緣。諸識不然不應

㊂若謂等言等謂前師復救前但總說等言未更分別彼謂不然不遮多少各一法故名為等也但表前念是此心心所後亦此心心所表此同類得為緣者便違汝執異類識作等无間緣不相依故八識相望各各異類何得為緣

㊂故知等無間緣與開導不必異何故不如著名沙門義想望想受望受為依今解云

〈八十六左〉○二六心所成依難

為例然諸心所非開導依於所引生無主義

〔○依者主義也〕

〔○心唯望心心所別別望別心所自類為依者〕

○三通答應為緣難

故若心心所等無間緣各唯自類第七八識

〈十七右〉

〔○自有漏位未曾有故為成此自類緣故心望心所得作此緣〕

初轉依時相應信等此緣便闕則違聖說諸

心心所皆四緣生

〈十七左〉

〔○四通後起由他難〕

無心睡眠悶絕等位意識

〈同上〉

〔○唯以前初入今時自類為依〕

雖斷而後起時彼開導依即前自類間斷五

〔○以第六意識同法故〕

識應知亦然無自類心於中為隔名無間故

〈第六意識之自類也〉〈同上〉

〔○問何時為依過去無故今通之也　曾住現在將滅之時已能為依〕

彼先滅時已於今識為開導故何煩異類為

〈同上〉

㊂雖心心所等顯揚一下云心所有法者謂若法從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應文五十五下云問如經言此四无色蘊當言和合非不和合云云　㊃然諸心所光記云著名沙門之義通筋受引受想引想等也然正義故展轉作等无間緣云云即前念一聚和合似

一有引後念一聚用也故心王引一聚受等引一聚也又開導依之時前心王一法
引後念心心所故体等无用等之義此時用等如何答先於等无間縁定用等已開
導依為主證為依体故无失愚推云今明依体故遍説唯体等第七巻明縁故亦説
用無欽婆沙十
丁十七云相似相
續沙門説云心
但與心作等无
間縁受等亦爾
各與自類作等
无間縁文義演
云著名沙門非
眞沙門相似相
續沙門不可
彼先滅時光
記云前无心睡
眠下生起前師
意无心定等百
劫等无心定經
久時故假他識
開導今云久時

開導依然聖教中説前六識互相引起或第〔〇大論説依然聖教意趣〕〔△十八右〕
七八依六七生皆依殊勝増上縁説非等無〔〇八十五丁十二上〕
間故不相違瑜伽論説若此識無間諸識決〔△十八左〕
定生説此為彼等無間縁又此六識為彼六〔〇五十二〕
識等無間縁即施設此名意根者言總意別〔〇言總遍於六識意乃別説六識自類各各相望〕〔△十九右〕
亦不相違故自類依深契教理傍論已了應〔△同上〇第三結正〕〔△同上〇自下第二正辨總結〕
辨正論此能變識雖具三所依而依彼轉言〔〇第二所依門〕〔△十九左〕

隣次過去已滅分齊只同意也已滅隣次許說已滅法施依用決定若爾設雖久時何強疑之

㊄瑜伽論等八十五丁十二云等无間緣者謂前六識等及相應法等无間滅後六識等及相應法等无間生文顯揚十八丁十一云等无間者若從此識无間諸識等決定生此是彼等无間緣云云

㊁言總意別等疏總意云若諸識生意取決定識不取一切今總言故諸識生等燈四末廿四丁有多義前後九右釋之

但顯前二爲顯此識依緣同故又前二依有勝用故或開導依易了知故

○因緣增上○問何故唯說彼初二依　〈廿右〉○此第二一解正

〈同上〉○此有一解如文

○俱依相近種子親生又並俱時故論合說

○第二所緣門

如是已說此識所依所緣云何謂卽緣彼〈廿左〉

謂卽前此所依識聖說此識緣藏識故有義〈同上〉

第七〉六十三顯揚一對法二故知此識緣自所依

此意緣彼識體及相應法論說末那我我所〈第八〉

執恒相應故謂緣彼體及相應法如次執爲〈同上〉

心所法〈廿一左〉

相應法

我及我所然諸心所不離識故如唯識言無〈廿二右〉〈同上〉

斷惑 ┬ 眞智 ─ 自相作意 ─ 初釋意
　　 └ 俗智 ─ 共相作意 ─ 后釋意　　攝論二釋祕九左

斷惑 ┬ 自相作意 ─ 大乘義章一末十右佛地論六丁六
　　 └ 共相作意 ─ 小乘婆沙百六十二丁七

⑫ 爲顯此識 祕云若緣種家以依緣同簡无間託不煩約勝而重簡之義明定故由
此故知非是彼義論有三故釋初故疏有兩釋初釋護法燈云依是不共依緣是因
緣以總聚言不須分別種與現種不離識自体分故云依緣同又解以總聚言緣第
八識因緣（摂用眼体第八生七識故）增上（俱有依故）種現雖殊總不離第八但不說等无間非所緣增
上俱名爲依（許義分依有依故）緣即所緣即下計第八自体及種子如次計爲我及我所師
義云云祕文上引由此故知後二故唯是護法義然導此二正釋五字文理難知故
三故中第二故爲正欤故燈釋第二故云又前二依有勝用故所以偏說非謂爲顯
依緣同故以且解依彼轉末解緣彼轉故云云意云護法依俱有緣因緣依上約勝
用說此二所緣之義緣彼轉之段也故上不說所緣也准此意第二故爲正事欤
第二火辨 意立自證分不論趣也未見明文然火辨世親同時文顯雖不說三分
名今論云相見俱以識爲体故云云相見之外舉識明知指自体分也又義燈述火
辨宗云見分作用故爲我自證況隱故不執之云云祕云有義即心自体說名見分
非四分中第二見分世親同時二分故云云此祕義雖无能破未盡理依義灯文此
論意三分師爲正

第七縁第八王所如次我我所—難陀
第七縁第八見相—火辨
第七縁第八現種—安恵
第七縁第八見分—護法

㊄有義彼説等　燈云問火辨何故不執自体以爲我見答見分作用故執我自性沉隠故不執之

㊅應言此意等　謂許縁彼識見及相分相不離見教有誠文執我我所論有明證故知我境以能變之功但屬識之見分我所有屬他之用但屬識境即現色蘊非彼種子心所既別有体論復不説別縁故知識之見相如次執爲我及我所相見二分倶一識爲体故不違聖説所以者何有我所故明縁彼境不離識故明不縁所但言縁第八識故不違教

㊆
第一釋七 ―― 依 自證分／縁 見分 ―― 第八
第二釋七 ―― 依 后三分／縁 見分 ―― 第八　要廿右
第三釋七 ―― 依 后三分／縁 后三分名見 ―― 第八

㊇非餘相分種子心所所以者何唯識見分无始時也

㊅似常一故疏云似常簡彼境界相彼色等法皆間斷故種子亦爾或被損伏或永斷故○似一故簡心所心所多法故何故不緣餘分夫言我者有作用相見分受境作用相顯似於我故不緣餘分自證等用細難知故文秘云似常一者依疏所簡可爲四句一似常非一第八心所二似一非常眼等轉識三似一似常賴耶識体四非似常一轉識俱所諸種色等云云

㋙若作是說疏云若我見言卽不攝我所十九顯揚云我見我

違教失。有義彼說理不應然。曾無處言緣觸等故。應言此意但緣彼識見及相分。如次執爲我及我所。相見俱以識爲體故。不違聖說。

有義此說亦不應理。五色根境非識蘊故。應同五識亦緣外故。應如意識緣共境故。應生無色者不執我所故。馱色生彼不變色故。應說此意但緣藏識及彼種子。如次執爲我及

○火辨　△廿二左　△同上　㋙　△第七　△第八　△問若爾以何爲我所境　○安慧　△指自證分　△廿三右　○五塵　△廿二左　○外塵也同五識緣五塵境故云共境　○無色蘊故　△問既爾緣何說起我所　△廿四右　△同上　△同上

慢相應亦无我所故 文

㊂我我所執 疏云善心等可然彼非執亦不可例人法二執境是一故或境是多行相是一亦得之今二行相及二境界不可得也 文

佛地論三十三右

平等性智三義
縁大圓鏡智—第一
縁眞如實際—第二
縁一切法第三如實義

第三實義者此智亦縁一切爲境普縁一切平等性故莊嚴論說平等性智緣一切有情自他平等故隨諸有情勝解示現佛影像故此經中說證得十種平等性故 云

云佛地三十七丁

燈

我所以種即是彼識功能非實有物不違聖
入卅四左　入現行
○護法　此總非二師。○自下非第三師若種若第七末那既緣識蘊々攝種子非識蘊故

教有義前說皆不應理色等種子非識蘊故

○五十二　○又種是假望現行法應非因緣如無法等

論說種子是實有故假應如無非因緣故又

○自下證理責前二師也
入卅六右　入同上　入同上

此識俱薩迦耶見任運一類恒相續生何容

入無始相似
○且於世事

別執有我我所無一心中有斷常等二境別

入卅七右　入卅六左　○我執我所執

執俱轉義故亦不應說二執前後此無始來

○勢用相似故
㊂○下申正義　入卅七左　入若復有說前起我後起所者
入第八見分

一味轉故應知此意但縁藏識見分非餘彼

入前後無勝劣朗陳故六

心 意 識

緣慮 依止 了別 積集 思量 了麁

通八識名

秘十六左

別名

由此性相二義兼釋所立名意所由

此解疑難恐疑无漏七不名末那故

至末轉依此未轉依指金剛心上段未轉別也若爾八地已上平等智現起之位恒相應乎又何云根本煩惱乎光記云八

有四義第四云前我是體後我是用

裏曰薩迦耶見言雖攝我所然不別說故以為證等

無始來一類相續似常一故恒與諸法為所依故此唯執彼為自內我乘語勢故說我所言或此執彼是我之我故於一見義說二言若作是說善順教理多處唯言有我見故我我所執不俱起故未轉依位唯緣藏識既轉依已亦緣真如及餘諸法平等性智證得十種平等性故知諸有情勝解差別示現種種

○夫言義者自在義萬物主義與一切法而為所依故唯心王是所依故

○第一說

○須文便故言穩易故 △廿八右

△同上

○第二說

○第八識

○實是但一我見

△廿八左

廿九右

○五十一顯揚十七等

△我我所 △廿九左

○行相及境二俱別故 △同上

○自下第二正解因果識所緣相

○初地已去

○一諸相增上喜愛乃至十修植無量功德究竟

文上六

○十地菩薩

地上弁平等智[illegible]曰無漏之位曾无相應名悟有漏是之義但常俱之迷無漏是通言必非无間斷有漏名悟無常（私云約不易説常俱欲）漏無我有漏少分署也大論有我無我境乃至未斷當知遍有我境不所縁常與俱生任運遍故云云

四種煩惱一時相應之文意欲又法我見位同体起故説煩惱名之意也又恒縁藏識言就初舉之也又根本煩惱言就種説之也

我癡等迷无我理第七无明迷理根本故云爾也我見迷无我理不及論故妄計我為本也又我境總相云云總相境体相也我差別之義也如何答義燈中於自性差別有總別二相云云青黄等云總此上順違等云別体義總別二相也我云總我

佛影像故此中且説未轉依時故但説此縁彼藏識悟迷通局理應爾故無我我境遍不遍故如何此識縁自所依如有後識即縁前意彼既極成此亦何咎頌言思量爲性相者雙顯此識自性行相意以思量爲自性故即復用彼爲行相故由斯兼釋所立別名能審思量名末那故未轉依位恒審思量所執我

〇他受用身　△三十左　△今此論中
△三十一右〇自下第三釈外妨難　△同上〇如第六識縁前等無間縁意既是所依亦是所縁
△三十一左〇自下第四合解自性行相二法即第四體性門第五行相門
△大小共許〇體性難知以行相顯其實思量但是行相其體即是識纔攝故
〇思量　〇自證　〇見分　△三十一右　△三十左　所以者何
△一一自所取　△同上〇初地已前二乗有學等　〇即有漏末那

上一異等順違等云別差別之上總別二相也因明之中自性差別如對望不定也

相已轉依位亦審思量無我相故

〇此顯末那名通無漏

〇自下第五段合解第六染俱門第七斷等相應門 下文分二 第一解因相應分三 自下解染俱

此意相應有幾心所且與四種煩惱常俱此

〈三十二左〉〈唯俱有非相應〉〈同上〉〈同上〉〈至金剛心〉〈三十二右〉

中俱言顯相應義謂從無始至未轉依此意

〇此初釈頌文〈—〉五義如第八識所即第三卷說

任運恒緣藏識與四根本煩惱相應其四者

〈槃頌答此以無明為本因先有故後三果故後說餘三〉〈三十二左〉

何謂我癡我見幷我慢我愛是名四種我癡

〈同上〉〈迷意〉〈同上〉

者謂無明愚於我相迷無我理故名我癡我

〈第七相應〉——〈内緣迷理根本無明〉

見者謂我執於非我法妄計為我故名我見

上居御反正作倨字下五到反踞傲者慢貌見唐韻

内心
第八　第七
初釋—疏意
后釋正
助釋

秘十七意

疏作淪云淪沒黙本同之作輪

四十六心所中
唯隨從起三十—第二三句所除
唯自力起十四—貪瞋慢癡疑
亦隨從亦自力二—恚無明
非隨非自力—除前相

倶舍四八丁光四丁廿九

我慢者謂踞傲恃所執我令心高舉故名我慢我愛者謂我貪於所執我深生耽著故名我愛幷表慢愛有見慢俱遮餘部執無相應義此四常起擾濁内心令外轉識恒成雜染有情由此生死輪迴不能出離故名煩惱彼有十種此何唯四有我見故餘見不生無一心中有二慧故如何此識要有我見二取邪

見但分別生唯見所斷此俱煩惱唯是俱生脩所斷故我所邊見依我見生此相應見不依彼起恒內執有我故要有我見由見審決疑無容起愛著我故瞋不得生故此識俱煩惱唯四見慢愛三如何俱起行相無違俱起何失瑜伽論說貪令心下慢令心舉寧不相違分別俱生外境內境所陵所恃麁細有殊

○第七識

〈卅六右〉

○第七

○我見

〈卅六左〉○何故不起疑等

○疑行猶豫

〈卅七右〉○自下第二釈自妨難　此外人問〈同上〉○此論主答

〈同上〉○外人問

○五十八○以此各許自力生故

○何行相不相違

〈卅七左〉○論主答　意云分別貪慢不並俱生貪慢俱起○或據多分說不相應實說相應故

○緣外境多分見斷○內身

○彼○自○猛○微

貪慢不俱

五十八

五十五

貪慢見得相違

分別　俱生　外境　內境　所陵　所恃　麁　細　隨轉　眞實　多分　少分

並通見修　伽　釈

裏曰分別者唯見斷又未必唯見斷卽修道中強分別生不相續者亦是類故

㊁第二解
- 遮──第八相應四煩惱
- 表──无覆性／餘識相應有覆性

第一師
- 第一解──四煩惱
- 餘──有覆性卽觸等及四惑九法相──初師

第二師──觸──餘

隨煩惱四師不同
- 第一師──十五法
- 第二師──十九法
- 第三師──廿四法
- 第四師──十八法正義　右師

〈卅八左〉〇二明第七觸等相應門〈此問〉〈卅九右〉

故彼此文義無乖返此意心所唯有四耶不

〈觸等餘隨煩惱下四師之解是也〉〇此答下有二師解餘字也次有義者是第二師

爾及餘觸等俱故有義此意心所唯九前四

〈同上〉〇第一師此釈餘字有二説此初説若觸等是四惑之餘

及餘觸等五法卽觸作意受想與思意與遍

〈卅九〉〇此後說意者第七俱觸等是有覆性此卽無覆性之餘也

行定相應故前說觸等異熟識俱恐謂同前

㊂〇第七俱遍行五數　〈四十右〉

亦是無覆顯此異彼故置餘言及是集義前

〇第八俱觸等　〇此外人問

四後五合與末那恒相應故此意何故無餘

〇論主答　〈四十左〉　〈同上〉

心所謂欲希望未遂合事此識任運緣遂合

境無所希望故無有欲勝解印持曾未定境（△四十一右）

此識無始恒緣定事無所印持故無勝解念（△四十一左）

（△常是爲我故）（計我非餘故）

唯記憶曾所習事此識恒緣現所受境無所（境恒有故）

記憶故無有念定唯繫心專注一境此識任（△同上）（△四十二右）

運剎那別緣既不專一故無有定慧即我見

（△非二無故）（△四十三右）第二簡善（△此俱唯染故）（△同上）第三簡隨惑

故不別說善是淨故非此識俱隨煩惱生必

（△根本）（△十一体非染）（△隨惑離根本無別体故不得並生）

依煩惱前後分位差別建立此識恒與四煩（△根本）

◎疏云或此師之意其隨煩惱不遍根本特越常倫且加惛沈等五染心若无即非染心論有誠說對法云惛沈掉擧不信懈怠放逸於一切染汚品中恒共相應若離无堪忍性等染汚性成无此處故

◎餘
- 四惑
- 无覆性 ── 第二解
- 觸等俱
- 隨惑觸等 ── 第二師

惱俱前後一類分位無別故此識俱無隨煩（無始）（此師意說隨惑皆離根本無体故）

惱惡作追悔先所造業此識任運恒緣現境（○第四箇不定）（△四十四右）

非悔先業故無惡作睡眠必依身心重昧外（△同上）（△沈—）（△惛—）

衆緣力有時暫起此識無始一類內執不假（○病等衆緣等）（間斷非相續義）（△第七識所籍緣也）

外緣故彼非有尋伺俱依外門而轉淺深推（△四十四左）（○緣外境而生故）

度麤細發言此識唯依內門而轉一類執我（△四十五左 第一師釈餘言有二此初總解）（○內我）

故非彼俱有義彼釋餘義非理頌別說此有（△上來此師有二解前解爲勝疏意◎）

⑫無堪任性者對法第一云惛沈者无堪任爲性掉舉者不寂靜爲性懈怠者心不策勵爲性放逸者不防有漏爲性不信者不忍等爲性

⑬煩惱若起等光記云唯沈掉二舉別名者不信懈怠放逸後六遍師共許唯此二不共諸故染心必可有義爲成立舉過失名也

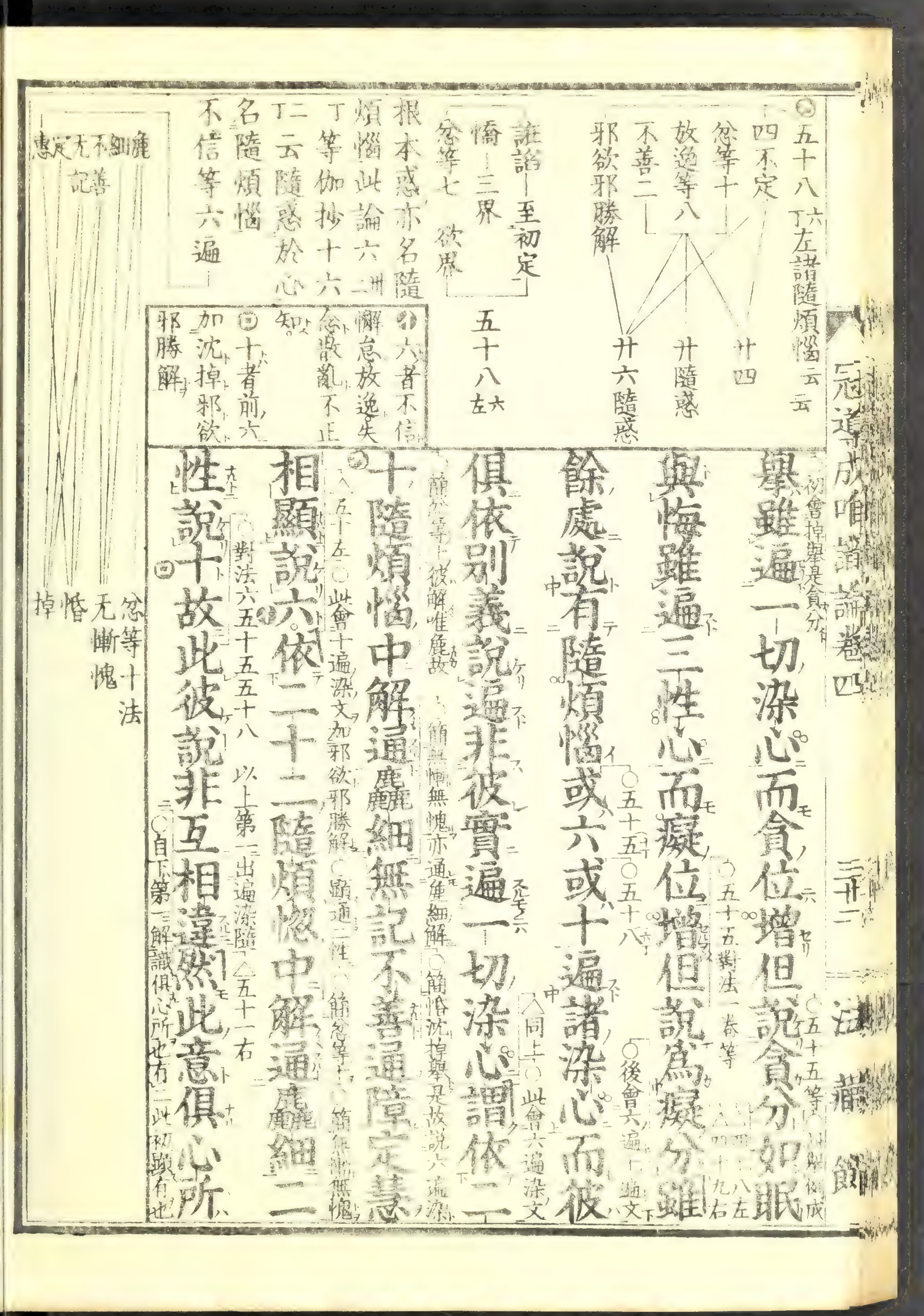
⑭

掉舉三義（論六ノ二十七右）
- 一貪分
- 二諸煩惱分
- 三有体力

惛沈三義（論六ノ二十八右）
- 一癡分
- 二諸煩惱分
- 三有体別

世俗有（燈卅左）
- 假
  - 尋伺 — 以思恵
  - 二爲体
- 實
  - 睡眠
  - 惡作 — 痴分
  - 掉舉 — 貪分

覆攝故又闕意俱隨煩惱故煩惱必與隨煩惱俱故此餘言顯隨煩惱（○第七意）（○此後別諍有四師也四師意皆同餘者顯隨煩惱此第一師有四文此標示）此中有義五隨煩惱遍與一切染心相應如集論說（○此引證 △四十六右 第三十 對法第六）惛沈掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應（△四十六左）若離於無堪任性等（○此立理）（⑮惛沈名無堪任）（○一者等餘掉等四）染汙性成無是處故（△四十七右）煩惱起時心既染汙故染心位必有彼五（○同上 熙本無此字）（△同上）煩惱若起必由無堪任（○惛沈）囂動（○掉舉）（○許喬反）不信懈怠放逸故掉（○此會違文有二段）（△四十七左）

◎五十八丁左諸隨煩惱云云

四不定　忿等十　放逸等八　不善二　邪欲邪勝解

廿四　廿隨惑　廿六隨惑

誑諂—至初定　憍—三界　忿等七　欲界

五十八左六

根本惑亦名隨煩惱此論六洲懈怠放逸失念等伽抄十六念散亂不正知二云隨惑於心名隨煩惱不信等六遍

㋑六者不信懈怠放逸失念散亂不正知

㋺十者前六加沈掉邪欲邪勝解

麁細　不善　无記　无定　惠

忿等十法　无慚愧　惛　掉

舉雖遍一切染心而貪位增但說貪分如眠與悔雖遍三性心而癡位增但說爲癡分雖餘處說有隨煩惱或六或十遍諸染心而彼俱依別義說遍非彼實遍一切染心謂依二十隨煩惱中解通麁細無記不善通障定慧相顯說六依二十二隨煩惱中解通麁細二性說十故此彼說非互相違然此意俱心所

○初會掉舉是貪分　○五十五等○初與何成

○五十五對法一卷等　△四十九右　八左

○五十五○五十八　○後會六遍二遍文

△同上○此會六遍染文

簡忿等七彼解唯麁故　簡無慚無愧亦通麁細解○簡惛沈掉舉是故說六遍染

△五十八左○此會十遍染文加邪欲邪勝解○顯通二性○簡忿等七○簡無慚無愧

○對法六五十五五十八　以上第二出遍染隨△五十一右

○自下第二解識俱心所也有二此初顯有也

㊀疏云此有貪瞋別説不同故開爲二如不以見即慧体故別説見今亦不以慧即見故別説慧也

㊁散亂三義
- 痴分
- 貪瞋分
- 有別体

論六卅左

㊂不正知三義
- 慧分
- 痴分
- 倶一分

論六卅一左

疏云此數設是別境慧分或是痴分多起外門身語意業緣外染汚三種業生違越軌則三界皆然並越善故名違軌則彼緣外生此唯緣内故彼无也亦非是遍緣内无故

㊃即別境
一慧通三性九地唯染汙
二見通九地等

十五謂前九法〔四惑觸等五〕如上五隨煩惱并別境慧我見〔同上〕雖是別境慧攝而五十一心所法中義有差別故開爲二〔五十一左〕此下後顯無也何緣此意無餘心所〔同上〕謂忿等十行相麁動〔我見別境慧〕此識審細故非彼倶〔五十二右〕無慙無愧唯是不善此無記〔第七有覆無記〕故非彼相應〔同上〕散亂令心馳流外境此恒内執一類境生不外馳流故彼非有〔第七〕〔五十二左〕不正知者謂起外門身語意行違越軌則此〔無記〕

㊇燈卅一右二說
一境類如緣滅道
二境体之類如緣苦集
倶舍十九丁二

禁戒	見取	邪見	疑	无明

苦　集　滅　道

九上緣　六无漏緣

㊁生起如何起散亂誰謂不起如何名散亂

㊂相違起一无一掉舉外相高生惛沈内相下生

燈

唯内執故非彼倶無餘心所義如前說。有義（△五十三右）（○第一師）（△五十三左）

應說六隨煩惱遍與一切染心相應。瑜伽論（○此標宗）（○第二師文有二初出過隨有四）

說不信懈怠放逸忘念散亂惡慧一切染心（△五十四右○此立理）（△同上○此引證○五十五）

皆相應故。忘念散亂惡慧若無心必不能起（○不正知）

諸煩惱要緣曾受境界種類發起忘念及邪（○何故要有妄念散乱不正知耶故今通之○此即有妄念惡慧所以）

簡擇方起貪等諸煩惱故。煩惱起時心必流（△五十四左）（△五十五右○此有散乱所以○心必馳流於境縱蕩）

蕩皆由於境起散亂故。惛沈掉舉行相互違（○下會相違）（△五十五左）（何故無惛沈掉舉二法耶故今通之）

㋷對法論六丁五言遍遍於四義一者通麁細簡忿等十唯麁事故二者唯通善法即明不信翻信懈怠翻精進惛沈翻輕安掉擧返捨放逸翻不放逸來即簡散亂從定數來設別有体所障之定通三性故云云

㋭疏云不同前師彼无念故緣新新現境故亦无定此中有之所存別故

㊁不信懈怠沈掉放逸

非諸染心皆能遍起論說五法遍染心者解

○若爾何故對法說惛沈掉擧等五爲遍耶今釈通之

通麁細違唯善法純隨煩惱通二性故說十

○簡忿等十 ○簡五法 ○簡不惑及不定四 △五十六右 ○簡無慚愧 △五十六左

遍言義如前說然此意俱心所十九謂前九

○第一師 ○後明此識俱心所此初顯有 △有覆不善 ○四惑觸等五

法六隨煩惱并念定慧及加惛沈此別說念

○如上 △同上 ○妄念即念数此外更說念者准前慧見分二可釈

准前慧釋并有定者專注一類所執我境曾

○第一有義 ㋭ △五十七右 ○如於妄念緣曾受境此緣一物故有定也

不捨故加惛沈者謂此識俱無明尤重心惛

△同上 ○此後顯無 △五十七左 ○惛沈 △同上 ○欲勝解等 ○第一二師

沈故無掉擧者此相違故無餘心所如上應

○八內違故不外追故故有惛沈

知有義復説十隨煩惱遍與一切染心相應

〇引證 五十八右

瑜伽論説放逸掉擧惛沈不信懈怠邪欲邪

勝解邪念散亂不正知此十一切染汙心起

〈同上〉 五十八

通一切處三界繫故若無邪欲邪勝解時心

必不能起諸煩惱於所受境要樂合離印持

〇立理

〈五十八左〉 同上

處中欲即是不合不離之欲此中所攝

事相方起貪等諸煩惱故諸疑理者於色等

五十九右 〇下會違

事必無猶豫故疑相應亦有勝解於所縁事

〇順已 〇違已 又有

〇疑於此是苦事此非苦事是非煩惱

㊂生起問若於理起必於事印持若於事疑則無所印此疑相應無邪解邪解之法不遍染也

㊃如疑人杌光記云或杌疑人或人杌疑或人疑杌論文訓應云疑與杌此師煩惱中不許事疑故疑事疑非煩惱也

㊄餘互有無五遍師中加妄念等三如説六家會其五也六遍中加沈掉二如説五

家會六說也五遍文如六遍師會六遍文如第一師會也

(カ)且疑他世光記云十遍師意疑他世時必印現在遍有計疑解相應實現在世眼前之境此治定現世如此未來世事如何有无疑歟但其現在未來取合緣時事也

不爾一向緣未來時疑分何有勝解云意也○[illegible]有一說遍初心攝非染汙[illegible]二一云然於心[illegible]若事若理[illegible]豫者心不緣現在但緣去來於何生印於釋種涅槃中生猶豫者有何印相故知欲解一不遍染心○而[illegible]於他世作解但爲緣有疑用因果等[illegible]秘云若爾可非等自於事生見斷見斷迷理疑亦是煩惱故答以疑理所何非煩惱

(ホ)如疑於杌爲人非人是異熟生無記

(ヘ)汝言於理生疑必帶事印如五十八說疑由五相

亦猶豫者非煩惱疑如疑人杌餘處不說此

△六十一右○問欲解遍染心諸論何不說今通之

二遍者緣非愛事疑相應心邪欲勝解非麁

○情不欲此事 疑於理時不了於理 於此二境欲及解非麁故

顯故餘互有無義如前說此意心所有二十

△六十一左

△六十二右

△第七識

四謂前九法十隨煩惱加別境五准前理釋

△同上

無餘心所如上應知有義前說皆未盡理且

△同上○第四護法正義

△同上○此破第三師

疑他世爲有爲無於彼有何欲勝解相煩惱

○此破第二師

△後世

△六十四左

起位若無惛沈應不定有無堪任性掉擧若

△同上

引亦見斷○行相迷理但緣事亦見取等後餘行相染不同疑抗彼行相淺非是煩惱文

●若有堪忍則是善性非染心擬名堪忍故如善心性染心異於善者有惛沈故對法一七十左云離無堪忍染性不成 云云

忘念
散亂
不正
如次以別境念定慧
貪瞋癡分
別有自性
別境念慧
第二釋

燈

無慚無愧諠躁勵使如善等非染汙位。若染心中
（○諠ー擧也　○躁ー擾也　○此破第一師　△六十五右）

無散亂者、應非流蕩非染汙心。若無失念不
（△如善心等既有流蕩由散乱故）

正知者、如何能起煩惱現前。故染汙心決定
（○此顯遍随　△六十五左）

皆與八隨煩惱相應而生。謂惛沈掉擧不信
（△六十六右○下破第二師）

懈怠放逸忘念散亂不正知。忘念不正知念
（○邪ー）

慧爲性者不遍染心。非諸染心皆緣曾受有
（○惡ー　○且如邪見緣無漏諦此豈曾受）

簡擇故。若以無明爲自性者遍染心起由前
（△此忘念不正知二　△大論又言遍者依無明分説）

散亂 定 第一說婆沙評家
痴分 初
貪瞋痴 后
別体第三說
婆沙有說此論六
卌一三說中以此
爲正

忘念 惡慧
念 痴 慧
正義

別境中 忘念 不正知
失曾受境
只失正念
必邪簡擇
第一釈

隨惑中 忘念 不正知
令知不正知
實有別体
假但作用
第二釈
燈卅三右

如初師釋忘

說故然此意俱心所十八謂前九法八隨煩惱并別境慧無餘心所及論三文准前應釋
若作是說不違理歟

冠導
增補
成唯識論卷第四

念等法非別境爲性故不取別境數

顯慶四年十一月十八日於玉華肅誠殿三藏法師玄奘奉　詔譯

翻經沙門基筆受

模寫明詮僧都之導本　安和元年十一月十日朝點此卷了

子島沙門眞興

佛入滅後二千八百三十七年

明治卅一年八月於洛東泉山冠導增補畢　比丘　旭雅

同　編參畢　春洞

眞宗末學　惠燈